

روح اسلام

(اقبال کی نظریہ)

از

ڈاکٹر غلام عمر خاں

ام۔ اے۔ بی۔ ای ڈی، پی ایچ۔ ڈی

لکچرار اردو نظام کالج

عثمانیہ یونیورسٹی

شایع کردہ

انسٹی ٹیوٹ آف انڈیوئل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز

آغا پورہ، حیدر آباد، آندھرا پردیش

مکتبہ نفاذ ثانیہ

معظم جاہلی مارکٹ حیدر آباد ۱۰۵

DATA ENTERED

مصنف کی دوسری زیر طبع کتابیں

۱۔ اقبال کا تصویر عشق۔

۲۔ مینا ستوتی (قدیم دکنی شاعر خواجہ صی کی شہنوی)

۲۹۷۶۹۰۹

غ ۵۸ ل

۱۲۹۰۲۷۱

۱۲۹۰۲۷۱

۱۲۹۰۲۷۱

مطبوعات

اعجاز پرنٹنگ پریس

پریس لین، چھتہ بازار

حیدر آباد

۱۹۶۴ء

پیشکش

پیشکش

DATA ENTERED

فہرست

صفحہ	نشان سلسلہ
۵	ریباچہ
۹	جوہر انسانی اور اس کی کشود
۱۵	بدھ مت اور عیسائیت
۳۱	اسلام
۷۵	مغرب جدید کا مسلک
۸۹	اسلام اور مسلک تصوف
۱۱۳	کتابیات

انتساب

اپنے مرحوم اساتذہ ڈاکٹر سید سجاد

بیشکریہ لکھنؤ

اور

خلیفہ عبدالحکیم کے نام

لکھنؤ

لکھنؤ

لکھنؤ

ویباچہ

انسانی عظمت یا انسان کے ایک نصب العینی نمونہ کا تصور مختلف تہذیبوں میں بدلتا رہتا ہے۔ نٹشے کے الفاظ میں "انسان ایک ایسا حیوان ہے جس نے ہنوز اپنے ماحول سے مطابقت پیدا نہیں کی ہے۔" وہ کائنات کی لامحدود اور نامعلوم قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ عالم کی وسیع پہنائیوں میں زمانی اور مکانی حیثیت سے اسکی ہستی نہایت محدود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک نامعلوم قوت اس کے اندر موجزن ہے جو اس کو ماحول کی قوتوں کا سامنا کرنے، ان سے مصالحت کرنے، انکی تسخیر کرنے، غرض ان سے حریفانہ کشمکش پر مائل رکھتی ہے۔ حیات کی اسی بنیادی قوت کی تعبیر کرتے ہوئے ڈارون اسکو عزم للبقا *Will to live* قرار دیتا ہے۔ نٹشے کے نزدیک یہ نامعلوم بنیادی قوت اپنی مہمیت کے اعتبار سے محض عزم للبقا نہیں بلکہ عزم قوت و اقتدار *Will to Power* سے عبارت ہے۔ اقبال اس قوت کو عزم تسخیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ غرض ماحول کی قوتوں کے درمیان انسان کی جدوجہد کی نوعیت کیا ہو، ان قوتوں کے مقابلے میں انسان کس طرح پیش آئے کہ اس کی حیات کی بنیادی خلش و اضطراب آسودگی

حاصل کر سکے یہی وہ اساسی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی مختلف تہذیبوں میں کوشش لگائی ہے اور اسی مسئلہ کے حل کی بنا پر انسان کے ایک نصب العینی نمونے یا انسانی عظمت و شرف کے مخصوص تصورات پیش کئے گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر انسانی عظمت کا تصور انسان اور کائنات کے ربط باہمی سے متعلق مختلف تصورات پر مبنی رہا ہے۔

اسلام کی مجوزہ تہذیب 'انسان اور کائنات کے باہمی تعلق' یا دوسرے الفاظ میں ماحول کی قوتوں کے درمیان انسان کے تطابق سے متعلق، اعلیٰ ترین نظریہ پر مشتمل ہے لیکن اس تہذیب کی حقیقی روح کیا ہے؟ اور اسلام کے نصب العینی انسان کا نمونہ کیا ہے؟ یہ ایک معرکتہ الارا و مسئلہ ہے۔ اقبال کا یہ ادعا ہے کہ اس تہذیب کی حقیقی روح 'اور اس تہذیب کے نصب العینی انسان کے حقیقی خط و خال' عہدِ راشدین کے بعد صدیوں تک اسلام کے بیشتر مفکرین کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں جس کا نتیجہ اسلام کی مروجہ تفسیر اور اسلام کا اثبات کرنے والے انسان کا وہ موجودہ نمونہ ہے جس میں اسلام کی حقیقی تہذیب کی روح مفقود ہے۔ جس طرح اہل روم نے یونان کو فتح کیا لیکن ذہنی طور پر خود یونان کے مفتوح ہو گئے، اسی طرح فتح ایران کا واقعہ بھی اسلام کی تاریخ میں ایک مشابہہ مثال پیش کرتا ہے۔ مادی اور ذہنی اعتبار سے ایک نہایت ہی متمول قوم کی تسخیر عربوں کی تمدنی ترقی میں تو معاون ہوئی، لیکن ایران کی آریائی قوم کی تصور پرستی کے میلان نے 'تدریجی طور پر سامی قوم کی حقیقت پسندی کے میلان پر غلبہ حاصل کر لیا' اور عجمی روح نے تصوف کی نشوونما کی شکل میں اسلام

۷
کی حقیقی روح کو مسخ کر دیا، اس طرح اسلام تدریجی طور پر رہبانی مسالک سے مشابہہ
ہوتا چلا گیا۔

اقبال کی تعبیر اسلام اسلام کی حقیقی تہذیب اور اسلام کے نصب العین
انسان کے حقیقی نمونے کو اسلام کی موجودہ نسخ و مسخ شدہ تعبیر کے مقابلے
میں دوبارہ بے نقاب کرنے کی کوشش پر مشتمل ہے۔

پیش نظر اوراق میں اقبال کے نقطہ نظر سے اسلامی تہذیب کے بنیادی
عناصر کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس خصوص میں بدھ مت اور عیسائیت
اور مغرب جدید کی تہذیبیں ایک متن مخالف پیش کرتی ہیں۔ چنانچہ بدھ مت
اور عیسائیت ”اسلام“ اور ”مغرب جدید کا مسلک“ ان عنوانات کے تحت
اسلامی تہذیب کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ پھر اسلامی تہذیب کی روح اور مسلک
تصوف کے عنوان کے تحت تصوف اور ملائیت کی تعبیر اسلام کی ان اساسی
خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے سبب صوفی و ملا کی تعبیر اسلام
اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی۔

ان اوراق کی اشاعت کے لئے میں مشفق و محترم ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب
کامنت گزار ہوں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی میں علامہ محترم کے آگے
زانو سے ادب تہرہ کرنے کا موقع حاصل نہیں رہا۔ البتہ ان تمام اصحاب
کی طرح جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے ان کے
تعلق سے عزت و احترام دل میں موجود تھا۔ صرف چند ماہ قبل پہلی مرتبہ
ڈاکٹر صاحب سے مجھے شرف نیاز میر ہوا اور اس وقت اپنی اس بد قسمتی
کا افسوس ہے کہ اب تک ان کی محبتوں سے مستفید ہونے کے

موقع سے کیوں محروم رہا۔ ایسا محسوس ہوا گویا ایک لق و دق صحرا کی انتہائی میں
 جہاں کسی ہم نفس کو آنکھیں ترستی تھیں، ایک دیدہ راہ میں رکھنے والا رہتا
 مل گیا۔ جس زمانے میں ٹٹھے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، ابھی کبھی اس
 محرومی کا احساس ہوتا کہ اس کے عمیق میں کیوں نہ پیدا ہوئے کہ اس سے
 ملنے، اس کو قریب سے دیکھنے، سننے اور بہت سی ایسی باتیں سمجھنے کا موقع
 حاصل رہتا جو محض تصانیف کے مطالعہ سے ممکن نہیں۔ پھر محرومی کا یہی
 تاثر اقبال کے تعلق سے پیدا ہوا، کیونکہ جب اقبال نے وفات پائی تو
 میں اسکول کی جاعتوں میں پڑھتا تھا لیکن اب ڈاکٹر لطیف کی جیت
 محبتوں سے شغف ہونے کے بعد یہ روحانی طمانیت حاصل ہے کہ ایک
 صاحب بصیرت مفکر اور اقبال کے الفاظ میں ایک مرد قلندر اور
 دانائے راز کو قریب سے دیکھنے اور اس کی صحبتوں سے قلبی روض کو شاد
 کرنے کا ایک موقع زندگی میں اب بھی میسر ہے۔

میں پرو فیسر یحیٰ صاحب کا بھی ممنون انہوں جنہوں نے اس
 کتاب کی طباعت کے سلسلے میں مجھے قیمتی مشورے دیے اور میری رہنمائی فرمائی۔

غلام محمد خاں

ممتاز منسزل، آفیسر جامعہ اسلامیہ اردو
 حیدر آباد، دکن
 ۲۲ مارچ ۱۹۵۷ء

۱۷۱۹۳۱

(۱)

جوہر انسانی اور اس کی کشود

طبیعیات کے موجودہ انکشافات کے مطابق مادی جوہر Atom جو بظاہر اس درجہ صغیر و حقیر ہوتا ہے کہ طاقتور خوردبینوں کی مدد سے بھی انسانی آنکھ اُسے دیکھ نہیں سکتی، اپنی ماہیت کے اعتبار سے طاقت و توانائی کا ایک ایسا زبردست سرچشمہ ہوتا ہے کہ اگر کسی طرح اس جوہر کی شکست عمل میں لائی جائے اور اس کی پوشیدہ توانائی کو اظہار کا موقع ملے تو ایک حقیر جوہر کا دھماکہ Explosin بھی کرہ ارض کے ایک حصہ کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اقبال کے نقطہ نظر سے انسانی ہستی کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ خفہ حالت میں انسانی موناد Monad یا انسانی جوہر بھی ایسا ہی افتادہ پڑا ہوتا ہے جیسے ریگستان میں ریت کے بے شمار ذرات جن کا وجود و عدم دنیا کے لئے برابر ہے لیکن جب کسی انسانی جوہر میں دھماکا پیدا ہوتا ہے اور مخصوص حالات کے تحت اس کے اندر کی بے پناہ توانائی کو نمود کا موقع مل جاتا ہے تو وہ دنیا میں ایک تہلکہ مچانے اور تاریخ عالم کے رخ کو بدل دینے کا باعث ہوتا ہے۔ ایک عظیم الشان انسان کی شخصیت کو جوہر انسانی کے دھماکے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ راقم کا خیال ہے کہ مادی جوہر کی شکست یا دھماکے کا واقعہ اگر اقبال کی زندگی میں

پیش آتا تو ان کو اپنے تصور خودی کی توضیح کے سلسلے میں اس انکشاف سے کافی اچھوتا مواد ہاتھ آتا، اور ان کا شاعرانہ تخیل اس واقعہ کی روشنی میں خوب طبع آزمائی کرتا، انسانی عظمت کی تشریح نیشے نے بھی کچھ اسی مفہوم میں کی ہے۔ وہ انسانی عظمت کو مجموعی توانائی کے دھماکے سے تعبیر کرتا ہے۔ اقبال نے اپنے اکثر اشعار میں انسانی جوہر میں مضربے پناہ توانائی کی طرف اشارہ کیا ہے:

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اتنے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثالِ بحر بے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتارِ طلسمِ شیخِ مقداری ہے تو
دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے
بالِ جبریل میں کہتے ہیں:

خودی جلوہ ابد مست و خلوت پسند
سمت در ہے اک توند پانی میں بند
جاوید نامہ میں اسی خیال کو یوں ادا کیا ہے:
اے زاہدِ ظاہر میں گیرم کہ خودی فانیست
لیکن تو تمی بینی طوفان بہ حساب اندر

خفہ حالت میں انسانی جوہر کی کم مانگی، اور کشادگی یا بھراؤ اٹھنے کی حالت میں اس کی لامحدود فراوانی اور بے کراں وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

نیشے، اینٹی کرائسٹ، فنانس

بندگی میں گھسٹ کے رہ جاتی ہے اک جیسے کم آب
اور آزادی میں بھر بے کراں ہے زندگی

اقبال کے نقطہ نظر سے اسلامی تہذیب وہ طریق عمل Process ہے جس کے ذریعہ شخصیت انسانی کی مکمل کشادگی عمل میں آتی ہے اور جسکی بدولت انسانی جوہر جولافتنا ہی تو انسانی کا حامل ہے دھمک اٹھتا ہے اقبال کے الفاظ میں ”ہر صحیح مومن ایک فوق الانسان Superman ہے“
اور ”اسلام وہ بہترین سانچہ ہے جس میں فوق الانسان ڈھلتے ہیں۔“

اقبال کے نزدیک شخصیت انسانی یا خودی قوت ہادیہ Directive Energy کی ایک اکائی ہے جس کا سرچشمہ خدا کی قوت ہادیہ یا قوت آمرہ Directive Energy ہے۔ چنانچہ روح اور اس کے سرچشمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:-
”قل الروح من امر رابی“

جوہر خودی میں دھماکا پیدا کرنے والی قوت عشق ہے۔ عشق وہ بنیادی جذبہ حیات Life-force ہے جسے ڈارون اور شوپنہاؤر نے غزم البقاء Will to live سے موسوم کیا تھا اور جسے نیشے غزم قوت و اقتدار Will to power سے تعبیر کرتا ہے۔ عشق اقبال کے نزدیک نیشے کے غزم قوت کی طرح ایک جذبہ بلند ہے وہ غلٹ کمال کے حصول کا جذبہ ہے جو خام حالت میں شوپنہاؤر کے الفاظ میں ایک اندھے ارادہ Blind will

لے ری کنٹرکشن، ص ۹

لے لغو نکات اقبال، ص ۱۷

لے قرآن، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۸۵

کی حیثیت رکھتا ہے، اور تاریکی میں ناوک اندازی کرتا رہتا ہے، لیکن پختگی اور شعور کی حالت میں اس کا نصب العین، عظمت و کمال کا منتھا خدا ہے عشق کے شعلہ و شرارہ سے خودی کی قوت ہادیہ میں پیدا ہونے والا یہ دھماکا نظام عالم کو درہم برہم کر کے قانون الہی کی روشنی میں عالم انسانیت کی تشکیل جدید کے نصب العین میں اپنا اظہار ڈھونڈتا ہے۔ اقبال کے نقطہ نظر سے اسلام کا نصب العین انسان تکوین کائنات میں شیش از شیش حصہ لے کر خدا کا معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس طرح خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے۔

انسان کی روحانی اور مادی ہستی

اقبال کے نزدیک قلب، روح، یا نفس مستقر *Appreciative Self* انسان کی اصلی یا حقیقی ہستی ہے، اور اس کی مادی ہستی صرف اسی روح کا ظاہر و مری ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کی مادی ہستی، قلب یا روح کے بیشمار مظاہر میں سے ایک منظر ہے۔

بجان من کہ جاں نقش تن انگلیخت
ہو اسے جلوہ ایں گل را دور و کرد
ہزاراں شیوہ دارد جان بے تاب
بدن گرد و چو بایک جلوہ نو کرد

اے اقبال کے فلسفہ عشق کی تفصیلی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون ”اقبال کا تصور عشق“
فکر و نظر، علی گڑھ، جنوری ۱۹۶۴ء

ارتقاء حیات کی راہ میں | اقبال کے نزدیک حیات انسانی کا صحیح ارتقا
سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کی اقلیم قلب تک سائی
حاصل کرے اور قلب کے مقاصد کی تکمیل

کے لئے زندہ رہے۔ قلب یا روح کا مقصود قرب الہی کا حصول ہے اور یہ ارتقا
ذات یا توسیع خودی کے ذریعہ ممکن ہے۔ روح یا قلب اور اس کے مقصود و محبوب
”خدا“ کے مابین ”عالم خس و خاشاک“ حائل ہے اور منزل کبریا سے آشنا ہونے
کے لئے آزمائش کی کٹھن اور دشوار گزار منزل انسان کو طے کرنی ہوتی ہے۔
جہانے از خس و خاشاک درمیاں انداخت
شرارہ دیکے داد و آزمود مسرا

عالم خس و خاشاک یا دوسرے الفاظ میں مادہ اور فطرت کی قوتیں حیات انسانی
کے ارتقا یا منزل کبریا تک سائی کی راہ میں ایک بردست رکاوٹ ہیں۔ اس کو
عبور کرنے میں کبھی تو انسان نے منزل اول ہی پر اپنی شکست کا اعتراف کر کے
ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ترک دنیا کو نصب العین قرار دیا ہے۔ اور کبھی اس
وادی میں فاتحانہ داخل تو ہوا ہے لیکن اسکی بھول بھلیوں یا دلفریبیوں گم ہو کر
رہ گیا ہے۔ بالفاظ دیگر راہ حیات میں انسان دو متضاد قوتوں سے دوچار ہوتا ہے
ایک روح ہے دوسری مادہ یا فطرت۔ ایک اس کے شعور کی اعلیٰ سطحوں کا اقتضا
ہے اور دوسرے اس کے بطون سے باہر طبعی دنیا کے تقاضے اور مزاحمتیں
ہیں۔ ایک اس کی شخصیت کا اعلیٰ جوہر Higher Principle جو زمان و مکان
کی حدود سے ماوراء ہے۔ دوسرے اسکی شخصیت کا ادنیٰ جوہر ہے جو زمان و مکان کی

لے دی سیکرٹ آف دی سلف (اقبال کا خط موسومہ ڈاکٹر پنکاسن) ص ۲

بندشوں کا پابند ہے۔ مادہ فطرت یا عالمِ خمس و خاشاک کی قوتوں سے مقابلے کی منزل اترنے کے لیے حیات کی راہ میں نہایت اہم مقام ہے اور ان قوتوں کے ساتھ بطریقِ احسن عہدہ برآ ہونے ہی پر روح کی حیات اور اس کے مقصود کے حصول کا انحصار ہے۔

حیات انسانی کی راہ میں اس زبردست مزاحمت کو دور کرنے کی جو گونا گوں کوششیں انسان نے کی ہیں اقبال کے نقطہ نظر سے انھیں تین مسالک کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک ترکِ مادہ یا نفیِ خودی کا مسلک ہے جیسے بدعتِ مت اور عیسائیت کا مسلک دوسرا اسلام ہے اور تیسرا مغربِ جدید کا مسلک جس کو مادہ پرستی کہنا بھی بجا ہو گا۔

آئندہ صفحات میں اقبال کے نقطہ نظر سے یہ معلوم کرنیکی کوشش کی گئی ہے کہ ان مسالکِ حیات میں انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فطرت یا مادہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کیا طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے اور یہ شخصیت انسانی کی نشوونما میں کس حد تک معاون ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان مسالک کی مرثیت فکر یا ان کا ضمیر کیا ہے؟ یا شخصیت انسانی کے تعلق سے ان مسالک کی مجوزہ تہذیب Culture کی روح کیا ہے؟ اس طرح ایک تقابلی مطالعہ کے ذریعہ اقبال کے نقطہ نظر سے ہم قانونِ الہی یا اسلام کی تہذیب کے بنیادی اصول یا اسکی روح کو متعین کرنیکی کوشش کریں گے۔

17/7/91

ہر مذہبی نظام انسان اور کائنات سے متعلق
مخصوص مفروضات سے شروع ہوتا ہے۔

(۲)

بدھ مت اور عیسائیت

بدھ مت کی مابعد الطبیعیات | ہر مذہبی نظام انسان اور کائنات سے متعلق
مخصوص مفروضات سے شروع ہوتا ہے۔

بدھ مت کے نفسیاتی مضمرات کی تشریح خود اقبال نے اس طرح کی ہے:
”بدھ مت کے نظریہ حیات کا مرکزی اصول یہ ہے کہ الم ترکیب کائنات کا ایک
غالب عنصر ہے۔ انسان بہ حیثیت فرد الم کی قوتوں کے مقابلے میں مجبور محض ہے۔
انفرادی شعور اور الم ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور انفرادی
شعور صرف الم کے مسلسل امکانات سے عبارت ہے۔ درد و الم سے نجات
حاصل کرنے کے معنی شخصیت یا انفرادیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ الم اور
شعور ذات میں الم ایک ایجابی جوہر ہے اور شعور ذات محض ایک فریب یا
التباس ہے جس سے نجات حاصل کرنا اس طرح ممکن ہے کہ انسان ایسی
فعلیت سے دستبردار ہو جائے جو شخصیت کے شعور کو تیز کرنے کا باعث ہوتی
ہے۔ اس طرح بدھ مت کے نزدیک نجات گویا عدم فعلیت، تعطل و جمود میں مضمر ہے اور
نفسی خودی اور ترک دنیا اعلیٰ اخلاقی اوصاف ہیں۔“

سہ اقبال اسلام ایزاے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، ص ۷۷۔

شخصیت یا ذات ایک التباس ہے | بدھ مت کے نزدیک شخصیت کوئی قائم بالذات یا حقیقی شے نہیں، بلکہ محض ایک التباس ہے۔

اپنشدوں کے نزدیک انا سے حقیقی آئندہ (مرور) ہے۔ لیکن بدھ مت اس خصوص میں اپنشدوں سے اختلاف کرتا ہے۔ بدھ کا اہم اصول یہ ہے کہ جو شے تغیر پذیر ہے، وہ الم ہے، اور جو شے الم ہو وہ ذات نہیں۔ نفس یا انا کے بارے میں بدھ کا تصور اس خصوص میں کسی حد تک ہیوم کے استدلال سے مشابہ ہے جو نفس یا انا کے قائم بالذات وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور انا کو صرف کیفیات کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ ایسی ہستی یا ذات کیوں عام طور پر مشہور ہے، جس کا ہمارے تجربہ کی رو سے ثبوت ملتا ہے، گوتم بدھ کہتے ہیں:-

”جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ذات کا ادراک ہوا، تو ان کو سوا

ذہنی تجربات کے ادراک کے اور کچھ نہیں ہوتا، خواہ وہ انفرادی

ہو یا اجتماعی۔ عام طور پر ایک نابالغ شخص اعلیٰ صداقتوں سے آگاہ

نہیں ہوتا، اور اسکی تعلیم و تربیت عقلاء کے طریقہ پر نہیں ہوتی۔

وہ تو صورت (روپ) پر غور کرتا ہے، اور بہت سے صورت کو اپنی

ذات میں پاتا ہے، یا ذات کو صورت میں دیکھ کر وہ خیال کرنے لگتا

ہے کہ یہ وہ ذات ہے۔ اس لئے اسکو ایسا تجربہ ہوا ہے کہ وہ

ذات خیال میں شامل ہے۔ پس یہ اس قسم کے تجربات میں

جن کی بنا پر اس نے یہ خیال کیا کہ اس طرح اسکو ادراک ذات کا ہوتا ہے۔

۱۔ داس گپتا، تاریخ ہندی فلسفہ، حصہ اول، مترجمہ رائے شیو موہن لال، ماتھر ملٹ۔

۲۔ سمپوت نکایا، صفحہ ۲۴، ۲۵، انوڈاز، تاریخ ہندی فلسفہ، حصہ اول، ملٹ۔

تغیر یا حدوث الم ہے | پھر چونکہ نفس یا انا ذہنی تجربات سے علیحدہ کوئی غیر متغیر وجود نہیں اسلئے وہ محض ایک التباس ہے

اور جہل۔ بدھ متی نظام کا اولین اصول یہ ہے کہ عدم استقلال یا حدوث الم ہے لیکن بدھ مت کے نزدیک کوئی شے مستقل نہیں ہے بلکہ تغیر ہی تغیر ہے اور یہ تغیر یا حدوث ہی الم ہے۔ پس الم ہی بدھ مت کی بنیادی صداقت ہے۔

افعال کی تین قسمیں | ہمارے افعال (کم یا کرم) تین قسم کے ہوتے ہیں جسم کے کرم، نطق کے اور نفس کے۔ کرم کی بنیاد ارادہ ہے

یعنی ذہن یا نفس کا کرم سارے جسمانی اور زبانی کرموں میں بھی موجود رہتا ہے اپنے اثرات کے لحاظ سے افعال چار قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) جو برے ہیں اور

برائی پیدا کرتے ہیں۔ (۲) جو اچھے ہیں اور بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ (۳) جو کچھ اچھے

ہیں اور کچھ برے اور بھلائی اور برائی دونوں پیدا کرتے ہیں۔ (۴) وہ جو نیک

ہیں اور نہ بد اور نہ بھلائی پیدا کرتے ہیں اور نہ برائی بلکہ جو کاموں کو فنا کرتے ہیں۔

بدھ مت کے نزدیک صرف موزال ذکر قسم کی حکیمانہ فعلیت فنا ارادہ | فعلیت حکیمانہ ہے کیونکہ یہ وہ فعلیت ہے جو

جو فنا ارادہ سے ظہور میں آتی ہے۔ ایسی تمام فعلیت یا ایسے تمام کام جن

میں خواہش یا ارادے کو دخل ہو، خواہ اس سے اچھے ہی نتائج کیوں نہ ظہور

میں آئیں، انسان کے آئندہ جنم کا باعث ہوتے ہیں اور آئندہ جنم کو متعین

کرتے ہیں۔ حکیمانہ فعلیت وہ ہے جس میں ارادہ اور خواہش مطلق دخل نہ ہو۔

۱۔ سمپوت نکایا، صفحہ ۲۹، ۳۰، ماخوذ از تاریخ ہندی فلسفہ، حصہ اول صفحہ ۱۶۔

۲۔ اتھاسپتی، صفحہ ۸۹، ۹۰، ماخوذ از تاریخ ہندی فلسفہ، حصہ اول صفحہ ۱۶۔

جب خواہش (تمنا) ایک مرتبہ موقوف ہو جائے تو انسان ولی (اہمیت) ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو اعمال کرے گا اسکا پھل نہ ہوگا۔ ولی جو کچھ کرتا ہے اس کے اچھے یا برے نتائج نہیں ہوتے اس لئے کہ خواہش کے ذریعہ کرم اثرات پیدا کرتے ہیں خواہش کی موقوفی سے ساز و بہالت دشمنی، محبت، مغفور ہو جاتی ہے اس لئے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے دوبارہ جہنم کو متعین کر سکے۔

حصول نجات کا طریق عمل | انسان خارجہ اور باطنی خواہشات کی اچھٹوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان سے

نجات حاصل کرنی، مشق ضبط (سل) ارتکاز (سمادھی) اور حکمت (پننا) کے ذریعہ ممکن ہے۔ سل تمام گناہوں کے افعال کے ارتکاب سے اجتناب کرتا ہے پس اسی سے پہلی منزل کا آغاز کرنا چاہئے۔ سمادھی اس سے زیادہ اعلیٰ جذبہ ہے جس کے ذریعہ ”تمنا“ یا خواہش کی بیخ کنی میں آتی ہے اور انسان کی اعلیٰ تر حالتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا براہ راست ”پننا“ کو جو دین لاتی ہے ”پننا“ سے رشی نجات آخری حاصل کرتا ہے اور ”ارہت“ ہو جاتا ہے۔ علت (پننا) چار بنیادی حقائق کے صحیح علم پر مشتمل ہے اور وہ چار حقائق یہ ہیں: ۱۔ اس کا سبب، ۲۔ اس کا فنا ہونا اور اس کی فنا کا سبب، ۳۔ اس کا فنا ہونا اور اس کی فنا کا سبب، ۴۔ اس کا فنا ہونا اور اس کی فنا کا سبب۔

اپچار سمادھی یا ارتکاز توجہ | ارتکاز توجہ کی ابتدائی تدابیر (اپچار سمادھی) کے طور پر رشی اپنے ذہن کو اس کی

۱۔ داس گیتا، تاریخ ہندی فلسفہ حصہ اول، صفحہ ۱۶۔

۲۔ وسودھی سنگ، تیلاناوی کتا، ماخوذ از تاریخ ہندی فلسفہ حصہ اول، صفحہ ۱۶۔

مسلسل تربیت دیتا ہے کہ کھانے پینے کی خواہشات مکر وہ ہیں۔ وہ نفرت کے ساتھ اپنے دل میں ان مختلف تدابیر کا اعادہ کرتا ہے جو کھانے پینے کی تلاش میں پیش آتی ہیں۔ پھر غذا کے آخری مکر وہ تغیرات پر جو مختلف نفرت آمیز جسمانی اجزاء مشتعل ہوتے ہیں۔ اس طرح جب وہ کھانے پینے سے وابستہ مکر وہ ملازمات پر زور دینے کا خود کو عادی بنا لیتا ہے تو ان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو صرف ناگزیر برائی سمجھتا ہے اور اس دن کا انتظار کرتا ہے جبکہ تمام آلام بالآخر فنا ہو جاتے ہیں۔ "اس شخص کا دل جو برحالت کی تمنا کرتا ہے ہر قسم کی غذا سے نفرت کرتا ہے۔ تمام اچھے ذائقوں کی خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے اور الم سے نجات پانے کا ذریعہ سمجھ کر وہ غذا کو بلا کسی رغبت کے کھاتا ہے جس طرح ایک شخص جنگل سے گذر رہا ہو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے اپنے بچے کا گوشت کھا رہا ہو۔" اپنا سہادی کے دوسرے مرحلے میں رشی جسم سے نفرت پر زور دیتا ہے اور جسم کے اعضا اور ان کے اندرونی قابل نفرت تغیرات پر ذہن جماتا ہے۔ ارتکاز یا سہادی کی ابتدائی تدابیر کے بعد وہ مراقبوں (اپنا سہادی) کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اسکے پہلے حصہ میں رشی کو مرگھٹوں میں جانا پڑتا ہے جہاں وہ لاشوں کے وحشتناک تغیرات کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے کہ وہ کس قدر نفرت انگیز اختارت آمیز کریمہ منظر اور ناپاک ہیں۔ اور اس سے وہ زندہ اجسام کی طرف رخ کرتا ہے اور خود کو قائل کرتا ہے کہ وہ بھی وہی حاصل مردہ لاشوں کے مانند ہی ہیں اور

ایسے ہی قابل حقارت ہیں جیسے کہ مردہ اجسام۔

کلی فنائیت | اس قسم کی کوششوں سے رشی کا جسم نفس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ پہلے ”جھان“ (مستعد مراقبہ) میں داخل ہوتا ہے۔

پھر رشی چار ”جھان“ یا مراقبوں کا ایک نصاب مکمل کرتا ہے جس کے دوران میں وہ نفس کی تدریجی فنا کے مدارج طے کرتا جاتا ہے۔ چوتھے اور آخری ”جھان“ میں سکھ اور دکھ، خوشی اور غم، مفقود ہو جاتے ہیں دوستی اور دشمنی کی تمام جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ یہ حالت اعلیٰ اور مطلق بے پروائی کی ہے جو آہستہ آہستہ ”جھان“ کی تمام منازل میں نشوونما پا رہی تھی۔ پس ”جھان“ کی مہارت سے رشی آخری کمال حاصل کر لیتا ہے۔ کل فنائیت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور رشی ”ارہت“ ہو جاتا ہے جنم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح آلام و تکالیف مفقود ہو جاتے ہیں۔ آخری کمال کے اس درجہ کو ”نہان“ یا ”نروان“ بھی کہتے ہیں۔

عیسائیت کی مابعد الطبیعیات | بدھ مت کے نزدیک کائنات کی تغیر میں غالب عنصر الم ہے لیکن عیسائیت کے

نزدیک کائنات کی اساس میں غالب عنصر گناہ ہے۔ عیسائیت کے نفسیاتی مضمرات کی تشریح کرتے ہوئے اقبال نے وضاحت کی ہے کہ عیسائیت اس بنیادی مفروضہ پر مبنی ہے کہ دنیا ایک شر ہے اور گناہ کا داغ انسان کے لئے موروثی ہے۔ انسان بحیثیت فرد کے غیر خود مکتفی اور محتاج ہے۔ اور خود کے اور خالق کے درمیان مصالحت کے لئے اسکو کسی فوق الفطرت

شخصیت کی ضرورت ہے۔ عیسائیت انسانی شخصیت کو بدھ مت کی طرح فریب محض نہیں، بلکہ کسی حد تک حقیقی مانتی ہے۔ لیکن اس خصوص میں وہ بدھ مت سے متفق ہے کہ انسان گناہ کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی قوت نہیں رکھتا۔ عیسائیت کے نزدیک ایک نجات دہندہ کے سہارے گناہ سے چھٹکارا ممکن بھی ہے، لیکن بدھ مت کے نزدیک الم سے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ انسان شخصیت کی اس ناکافی قوت کو تحلیل اور فطر کی عالمگیر توانائی میں ضم کر دے۔ بدھ مت اور عیسائیت دونوں اس امر پر اتفاق کرتے ہیں کہ شخصیت انسانی غیر خود مکتفی ہے اور اس کا غیر مکتفی ہونا ایک شر ہے۔ لیکن عیسائیت کے نزدیک اسکے غیر خود مکتفی ہونے کی تلافی ایک نجات دہندہ کی شخصیت کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن بدھ مت کے نزدیک شخصیت انسانی کی تدریجی فنا کے ذریعہ کامل فنا ذات ہی نجات کا ایک راستہ ہے۔ ا

نفی حیات کے مسالک | اقبال کے نزدیک بدھ مت اور عیسائیت اپنے مابعد الطبیعیاتی نظاموں میں بعض اختلافات

کے باوجود، شخصیت انسانی کے تعلق سے اپنی مجوزہ تہذیب کی روح کے اعتبار سے ایک ہی قسم کی ذہنیت کی پیداوار ہیں۔ افلاطون اور شوپنہار کے فلسفیانہ نظام بھی اس قبیل سے ہیں۔ ”یہ وہ مذاہب ہیں جو بجائے زندگی کے موت (فنا) کو انسان کا نصب العین قرار دیتے ہیں اور جن کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ مادہ کا مقابلہ

لے اقبال — اسلام ابراہیم مورل اینڈ پبلیشنگ ایڈیٹریز، لاہور۔

کہنے کے بجائے اس سے گریز کرنا چاہئے۔

عیسائیت کی روح، نیشے کی تحلیل | اس تعلیم کے حقیقی ضمیر کو سب سے پہلے

نیشے نے بے نقاب کیا تھا چنانچہ اپنی خود نوشتہ سوانح حیات "اے ہو مو" میں وہ خود کو ساری انسانیت سے اسی بنا پر قابل امتیاز قرار دیتا ہے کہ اس نے عیسائیت کی تعلیم کی حقیقی روح کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا ہے۔ عیسائیت کے حقیقی ضمیر سے بے بصر رہنا، نیشے کے نزدیک اس زبردست نجاست کا پتہ دیتا ہے، جو اب تک نوع انسانی کے شعور پر غالب تھی۔ وہ کہتا ہے: ۱۲۶۲۷

"عیسائیت کے مقابل میں بے بصری کا مظاہرہ ایک بنیادی جرم ہے۔

وہ حیات کے خلاف جرم ہے۔ نسلیں اور افراد، فلاسفہ اور بورژوازی

عورتیں، تائیچ میں پانچ یا چھ لمحات کے استثنیٰ کے ساتھ سب اس کے

لئے یکساں خطا دار ہیں۔ عیسائی اخلاقیات باطل پسندی

Will to Falsehood کی انتہائی مہلک شکل ہے۔

اس کی مثال ایک جادوگر کی ہے جس نے افسانیت کو نجس اور

ناکارہ کر دیا ہے۔ وہ فطرت کا غیاب ہے۔ یہ نر یا ایک

مہیب واقعہ ہے کہ جو چیز غیر فطری تھی، اس کو اخلاق کا اعلیٰ ترین

اعزاز دیا گیا۔۔۔۔۔۔ حیات کے مقدم جذبات کی تحقیر کا وعظ کرنا،

اساس کے طور پر ایک روح کو استادمہ کرنا، تاکہ اس طرح جسم کو

مغلوب کیا اور کھلا جاسکے، حیات کی شرط اولین یعنی جنس کو

لے دی سیکرٹ آف دی سیلف مقدمہ (اقبال کا خط بنام ڈاکٹر نکلسن) جلد۔

نایاب قرار دینا، توسیع ذات کی عمیق ترویج یعنی قوی حب ذات کی بنیاد پر بنیادی شر تصور کرنا، اور اس کے مقابل میں ایک "اعلیٰ تر اخلاقی" کی دریافت، یعنی انحطاط و زوال کی قدروں کو اعلیٰ ترین قد میں قرار دینا، ترک خودی کی یہ اخلاقیات بنیادی طور پر انحطاط و زوال کی اخلاقیات ہے۔ اس طرح یہ آپ بیتی کہ "میں تباہ ہو رہا ہوں" اس نصیحت اور حکم میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ "تم سب کو تباہ ہونا چاہئے۔" نیشے نے مذاہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو زندگی کو "ہاں" کہتے ہیں اور دوسرے وہ جو زندگی کو "نہیں" کہتے ہیں۔ عیسائیت کا طبع بدست بھی نیشے کے نزدیک نفسی حیات کا مذہب ہے، اور دو لول والی Decadence کی پیداوار ہیں۔ نفسی حیات کی تلقین کرنے والے مذاہب کی تعریف نیشے نے ان الفاظ میں کی ہے :-

ک۔ "نفسی حیات کی تلقین کرنے والے تمام مذاہب مرض اور بیماری کی منظم تاریخیں ہیں جو مذہبی اور اخلاقی اصطلاحوں میں بیان کی گئی ہیں۔" | اس خصوص میں اقبال اور نیشے کے نقطہ نظر میں کوئی کمزور کا انتقام | فرق نہیں پایا جاتا۔ زندگی کی نفسی کرنے والے مسالک سے متعلق ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی سے گریز کی تعلیم کامیابوں کے خلاف ناکامیوں کا ایک انتقام ہے۔ وہ گویا ناکامیوں کا ایک اعتراف شکست ہے جس میں وہ واقعات کی دنیا ہیں

نیشے کے ہومز صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴

شکست کھا کر، ایک فیصاح تصویری دنیا میں پناہ لیتے ہیں جو بیماری اور فساد طبع کی پیداوار ہوتی ہے۔ پھر فاتح اور طاقتور طبقے کو دھوکا دینے، بلکہ انکو مغلوب کرنے کی غرض سے 'وہ زندگی کو جانچنے کے حقیقی اور صحت مند اصولوں کی بجائے ایسے اصول اختراع کرتے ہیں جو نہ صرف انکے تحفظ ذات *Self preservation* کیلئے سود مند ہوتے ہیں بلکہ انکے پامال عزم اقتدار *Will to power* کو تسکین بھی دیتے ہیں! تاکہ کم از کم اس طرح وہ طاقتوروں پر اپنی برتری جتائیں اور زندگی کی بازی میں ان کے مقابلے میں ناکام رہ جانے کا انتقام لے سکیں اپنی کتاب *Will to power* میں نیشے لکھتا ہے:-

"عیسائیت ایک پست اور رد وال آئادہ تحریک ہے جو تمام تر فاسد اور فضلاتی عناصر پر مشتمل ہے۔ وہ ایک ایسی بنیاد پر قائم ہے جو ایسی ہر چیز کی نفی کرتی ہے جو کامراں اور ذی اقتدار ہے۔ اسکے لئے ایک ایسا تمثیل چاہئے جو کامیاب، غالب اور ذی اقتدار پر لعنت کی نمائندگی کرتا ہو۔ عیسائیت ہر قسم کی عقلی تحریک اور ہر فلسفہ کی مخالف ہے۔ وہ فائر العقلوں کی پشت پناہی کرتی ہے، اور تمام عقل و دانش پر لعنت بھیجتی ہے۔ وہ ایک انتقام ہے صاحب صلاحیت، فاضل، اور ذہنی طور پر آزاد لوگوں کے خلاف۔ کیونکہ ان صفات میں اسے کامرانی اور اقتدار کا عنصر پوشیدہ نظر آتا ہے۔"

بدعت اور عیسائیت میں ان تمام چیزوں کی نفی کی گئی ہے

لے نیشے، دل ٹوڑا اور جلد اول ص ۱۳۱

جو حقیقی اور فطری ہیں اور جن کا اثبات صحت و قوت کا لازمی اقتضا ہے۔ جسم
 نشوونما اور اسکو حسین و مضبوط بنانا اسکی وہ تمام ضرورتیں جو صحت اور
 پختگی کی لازمی پیداوار میں غصہ کی جبلت جو تحفظ ذات کا ایک زبردست
 حربہ ہے، شریف خواہشات کا نشوونما اور انکے لئے جدوجہد، اجتماعی سلامتی
 اور ترقی کے لئے شہروں کا آباد کرنا اور فطرت کی نعمتوں سے مستفید ہونا،
 یہ حیثیت مجموعی زندگی کو جیسی کہ وہ ہے، ایک خیر سمجھنا اور اس کا اثبات
 کرنا، غرض حقائق حیات کا اثبات کرنے والے تمام اصولوں کی ان مذاہب
 میں نفی کی گئی ہے۔ اور نفس الامری Real کی نفی کی بنیاد اس مفروضے
 پر قائم کی گئی ہے، کہ نفس الامری اور مثالی Ideal دو متضاد جوہر ہیں،
 اور نفس الامری کی نفی ہی کے ذریعہ مثالی کا اثبات ممکن ہے۔ اس طرح
 صحت مند اور طاقتور طبقے کے اخلاق کی نفی کر کے، اس کی جگہ کمزور اور
 ضعیف طبقے کے اخلاق کو نصب العین قرار دیا گیا ہے۔

اقبال کے نزدیک نفی خودی کی تعلیم، حقیقتاً کمزوروں کا اور عاجزوں کا
 حربہ ہے، اور کمزور و عاجز طبقہ یہاں اپنی کمزوری کو اخلاق کے ایک مریضانہ
 تصور کا سہارا دیکر، طاقتور طبقے کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلک عیسائی
 کے اخلاق کی ابتدا اور اس کی ماہیت کی تحلیل کرتے ہوئے نٹشے لکھتا ہے:-

”ہم نامہید سے زیادہ غیر معصوم کوئی شے نہیں۔ وہ سرزمین

معلوم ہے جہاں سے یہ بچوٹی ہے۔ ان لوگوں پر خود کو منوانے کا

ایک بے لچک ارادہ مسلط تھا۔ یہ لوگ جو ایک مرتبہ حیات پر

ہر قسم کی حقیقی گرفت کھو بیٹھے تھے اور عریضہ دراز تک اس طرح

جیتے رہے کہ انہیں جینے کا کوئی حق نہ تھا، تاہم یہ جانتے تھے کہ کس طرح

ایسے مفروضوں کے سہارے فوقیت حاصل کی جائے، جو اتنے ہی

غیر فطری تھے جتنا کہ غیر حقیقی۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو برگزیدہ

مخلوق، خدا رسیدہ بزرگوں کی جماعت، ارض موعود اور گرجا کے والی

بتانا شروع کیا، اور اپنی پارستانی کا ایسی ہمارت اور صاف باطنی ساتھ

استعمال کیا کہ جب وہ اخلاق کا وعظ کرتے ہیں تو کوئی آدمی بہت زیادہ

چوکس نہیں رہ سکتا۔

عیسائیت اور بدھ مت کے بنیادی محرکات میں نشٹے نے یہ فرق کیا ہے کہ عیسائیت کی نفسیات میں محرک طاقتیں، انتقام اور بغاوت کے جذبات ہیں، بیماروں اور زخم خوردوں کی بغاوت لیکن بدھ مت فعلیت سے گریزاں ہے، انتقام کی پیداوار نہیں، کیونکہ انتقام بھی فعلیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ بدھ مت ایک ایسے طبقے کی پیداوار ہے جس کی تھکان جس کے قوی ذہن و عمل کے انحطاط نے براہ راست وہی نتائج پیدا کئے جو عیسائیت میں رونما ہوئے۔ اس طرح عیسائیت کی طرح بدھ مت بھی 'نشٹے' کے نزدیک ان بنیادی اسباب میں سے ہے جو انسان کے صحیح و صالح نمونے کی ترقی میں زبردست رکاوٹ کا باعث رہے ہیں۔ اقبال بھی حیات کی نفی کرنے والے مسالک کو بنیادی طور پر ایک ہی تجربہ کی پیداوار سمجھتے ہیں اور اس کا ذکر انہوں نے "امرار خودی" میں نہایت وضاحت کے ساتھ مندرجہ ذیل تمثیل کی صورت میں کیا ہے۔

لے نشٹے اول تو یاد رکھو جلد اول ص ۱۹۔ لے نشٹے بیانڈ گڈ اینڈ ایول ص ۱۸۔

”کسی چراگاہ میں بھیڑیں رہا کرتی تھیں۔ چراگاہ سرسبز و شاداب تھی اور درندوں کا یہاں گزر نہیں تھا۔ بھیڑوں کی نسل آرام و چین کے ساتھ بھلتی بھولتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ شیروں کا ایک گروہ ادھر آ نکلا اور بھیڑوں کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ حملہ کرنا قوت کا شمار ہے اور قوت ہمیشہ فتح یاب رہتی ہے۔ بھیڑیں بہت گھبرائیں، وہ آزادی و سکون ہاتھ سے جاتا رہا۔ شیروں کا کام تو شکار کرنا ہے، تھوڑے ہی عرصہ میں سارا سبزہ زار بھیڑوں کے خون سے سرخ نظر آنے لگا۔ انھیں بھیڑوں میں ایک بوڑھی بھیڑ تھایت ہوشیار اور جہانگیرہ تھی۔ اپنی قوم کی بد نصیبی اور طاقتور شیروں کی ستم رانی نے اسے سینہ ریش کر رکھا تھا۔ تقدیر کا گلہ کیا، لیکن تدبیر سے کچھ نہ کچھ کرنیکی ٹھانی۔ کمزور اپنی حفاظت کی خاطر عقل سے عیاری اور مکاری کے گر سکتا ہے۔ غلامی کے زمانے میں مصائب سے چسکارا حاصل کرنے کے لئے قوت تدبیر تیز تر ہو جاتی ہے۔ اور جنون انتقام پختہ ہو جاتا ہے تو پھر غلاموں کی عقل فتنہ اندیشی شروع کر دیتی ہے۔ بوڑھی بھیڑ

لے اصل اشعار یہ ہیں۔

ہر حفظ خویش مرد ناتواں	حیلہ با جوید ز عقل کارواں
در غلامی از پی دفع ضرر	قوت تدبیر گردد تیز تر
پختہ چوں گردد جنون انتقام	فتنہ اندیشی کند عقل غلام

نیشے بھی کمزور و ناتواں کی حب ذات Self love کو اس لئے مشتبه نظر سے دیکھتا اور ناپاک تصور کرتا ہے کیونکہ کمزور انسان تحفظ ذات کے اصولوں کے تحت قوت کی کمی کو عقل کی مکاری اور عیاری سے پورا کرنا چاہتا ہے، اور جب کمزور کا جنون انتقام پختہ ہو جائے اور اسکی عقل فتنہ اندیشی پر تیار ہو جائے تو پھر کمزور کی یہ آپ جیتی کہ ”میں تباہ ہو رہا ہوں“ نفع انسان کیلئے ”تم سب کو تباہ ہونا چاہیے۔“ (باقی صفحہ ۲۸)

نے دل میں سوچا کہ سر پر عجیب مصیبت آپڑی ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ زور و طاقت کے ذریعہ بھیڑوں کو شیروں کے پنجے سے نجات دلائی جائے۔ کہاں ہماری نازک ٹانگیں اور کہاں انکے فولادی پنجے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ وعظ و نصیحت کے اثر سے غریب بھیڑوں میں بھیڑیوں کی سی صفات پیدا کی جائیں۔ ہاں یہ چال ممکن نظر آتی ہے کہ خود شیروں میں بھیڑوں کی خوب پیدا کر دی جائے اور یہ اس طرح کہ کسی طریقے سے انہیں اپنی طاقت و سطوت سے غافل بنا دیا جائے۔ یہ منصوبہ دل میں ٹھان کر بوڑھی بھیڑ نے خود کو خدا صیدہ اور صاحب الہام ظاہر کیا اور شیروں کے آگے اس طرح پند و نصیحت شروع کی۔ اے بدکار قوم! تجھے کچھ آنے والے دن کی بھی خبر ہے۔ سنو! میں قوت روحانی سے مالا مال ہوں اور خدا نے مجھ کو تم شیروں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے۔ شکر کرو کہ میں آج تمہاری

سلسل فٹ نوٹ ۱۱ کی ہدایت کی شکل اختیار کر لیں ہے۔ اور اس طرح جو فلسفہ و اخلاق یا مذاہب وجود میں آتے ہیں وہ سب انحطاط طبع اور فساد طبع یا قرآن کے الفاظ میں ”قلوب میں“ کی مزیں سے گتے ہیں کمزور کی اس حب ذات کے مقابلے میں نئے قوی حب ذات کو پاکیزہ اور مقدس تصور کرتا ہے اور اسکو حیات کے تمام شرف و انصاف کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اپنی کتاب ”بقول زرتشت“ میں جہاں وہ انسان کو حب ذات کی تعلیم دیتا ہے وہیں حب ذات کی مریضانہ شکل سے بھی متنبہ کرتا ہے :

”جو شخص سبک بننے کا خواہاں ہے اور پرندہ بننے کا اسے خود اپنے آپ سے محبت کرنی چاہئے۔

یہ ہے میری تعلیم لیکن اس محبت کے ساتھ ہرگز نہیں جو بیاروں اور دوگیوں کی محبت ہے، کیونکہ ان کی خود محبت سے بھی بدبو آتی ہے۔ انسان کو خود اپنے آپ سے محبت کرنی سیکھنا چاہئے، یہ ہے میری تعلیم ایک صحیح و سالم اور تندرست محبت کے ساتھ، تاکہ انسان خود اپنے آپ سے اکتانہ جائے اور احرار اور مجتہدانہ پھرے۔ بقول زرتشت ص ۱۵۱۔

سیاہ و تاریک زندگیوں کو اپنے نور سے منور کرنے آئی ہوں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے قبیح افعال سے باز آؤ اور کچھ نیکی کی فکر کرو۔ فاسق و بدکار وہ ہیں جو قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیک وہ ہیں جو زور و قوت کی نفی کریں۔ نیک ہمیشہ صرف بہتری پر زندگی بسر کرتے ہیں خدا کے مقبول بندے وہ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے۔ تمہارے دانت اور پنجوں کی تیزی نے تمہیں رسوا کر رکھا ہے اور اسی کے سبب تمہاری روح کی آنکھوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بہشت صرف ضعیفوں اور ناتوانوں کے لئے ہے اور زور و طاقت والے وہاں گھائے میں رہیں گے۔ عظمت و اقتدار کے حصول کی جستجو سب سے بڑی برائی ہے۔ تنگدستی و افلاس خوش حالی اور امارت پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک دانہ کی خوبی و فرزانگی اس میں ہے کہ وہ خود کو فنا کر دے نہ یہ کہ پھل پھول کر ایک خوشے میں تبدیل ہو جائے۔ اے شقی زندگی تم بھڑوں کو ذبح کر کے شاید خوش ہوتے ہو گے۔ اپنے نفس کو ذبح کر دو کہ یہی مردانگی کی علامت ہے۔ جبر و قہر اور انتقام و اقتدار کے حوصلے زندگی کو ناپائدار بناتے ہیں۔ اگر عقل نہ بنا منظور ہو تو خود سے گریز کرنا سیکھو اور جو یہ نہیں سیکھا تو پھر تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، اور اپنا منہ بند کر لو تاکہ تمہاری روح اور تمہارا دماغ آسمان پر پہنچ سکے۔ دنیا کی یہ چراگاہ ہیچ محض ہے۔ اس موہوم دنیا سے دل نہ لگاؤ۔

شیروں کا گردہ محنت اور سخت کوشی کی وجہ سے کچھ تھکا ہوا تو تمہاری یہ خواب آور نصیحتیں انہیں بہت پسند آئیں؛ اور اپنی عقل کی خامی کے سبب وہ بھڑکی اس چال سے دھوکا کھا گئے اور بھیڑیلوں کا مذہب اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے دانتوں اور پنجوں میں وہ تیزی باقی رہی

اور نہ انکی شعلہ بار آگکھوں میں وہ ہیبت و جلال۔ وہ سخت کوشی و ذوق عمل اور وہ بلند عزائم رفتہ رفتہ فنا ہو گئے۔ انکے آہنی بازوؤں میں زور باقی رہا اور نہ دل میں جوش و خروش تن پرستی اور آرام پسندی نے اسکی جگہ لے لی اور جان کے خوف نے انکی ہمتیں چھین لیں۔ پھر بے ہمتی سے پیدا ہونے والے مہیوں امراض ان میں پیدا ہو گئے اس طرح شیر بھڑوں کی ایک چال کا شکار ہو گئے اور اپنے انحطاط و زوال کو تہذیب سمجھنے لگے۔ اس طرح بدھ مت اور عیسائیت کی نرشت فکر کی تحلیل کر نیکے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نفی حیات کی تعلیم دینے والے مسالک طبع انسانی کے انحطاط و فساد کی پیداوار ہوتے ہیں۔ قوموں یا افراد کی طبعی کمزوری یا انکے قوائی ذہن و عمل کا انحطاط و زوال معلوم یا نامعلوم طریقہ پر انکو نفی خودی ترک دنیا ترک مادہ کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح یہ مسالک حیات انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ یا فطرت سے مقابلہ کرنے اور اسکو تسخیر کرنے کے بجائے اسکی مزاحمت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ کمزور و ناتوان کا جذبہ تحفظ ذات ترک مادہ اور نفی فطرت میں مصلحت دیکھتا ہے۔ اور اسکا شکست خوردہ اور پامال عزم اقتدار Will to power طاقتور طبقہ پر اپنی برتری قائم رکھنے کی کوشش میں ایک ایسی تصویریت Idealism کا خوشنما نقاب اوڑھ لیتا ہے جو فی الحقیقت صحت مند روحانیت نہیں بلکہ بیماری اور فساد طبع یا "قلب مریض" سے پیدا ہوتی ہے ۱۹/۲/۵۱

۱۔ ابراہیم خودی صفحہ ۲۹ تا ۳۳ اس کتاب کے صفحات ۲۵ تا ۲۶ پر "دل لوبا در سے جو اقتباس دیا گیا ہے اس سے اقبال کی مذکورہ مثال کے بنیادی خیال پر روشنی پڑتی ہے۔
۲۔ انسان ناقص کی بدذوقی اور کمزوری جسکو نئے نئے بیماری یا فساد طبع Decadence پر بحال کرتا ہے۔
۳۔ قرآن مجید اسکو قلب کے "مرض" کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ "قلب مریض" کا خیال قرآن میں متعدد مقامات پر پیش کیا گیا ہے۔
۴۔ ملاحظہ ہو قرآن سورہ بقرہ آیت ۱۰، سورہ توبہ آیت ۱۲۵، سورہ نور آیت ۵۰، سورہ مدثر آیت ۳۱۔

(۳)

اسلام

حیات انسانی کی دو بنیادی قوتیں | اقبال کے نزدیک اسلام فلسفیانہ
نفس الامری اور مثالی۔ نقطہ نظر سے، مذہب اور تمدن
Civilization کی قوتوں کے

باہمی تصادم اور ان کی باہمی کشش کے مطالعہ کا نتیجہ ہے، جس میں حیات انسانی
میں کارفرما دو بنیادی قوتوں، 'نفس الامری' Real اور مثالی Ideal کے
صحیح مقام کا تعین کیا گیا ہے۔ اور ان کے ربط باہمی سے متعلق ایک صحت مند
نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک نفس الامری اور مثالی زندگی کی یہ
دو بنیادی قوتیں۔ ایک وہ جو شعور انسانی کی اعلیٰ تر سطحوں کا اقتضا ہے اور
دوسری وہ جو شعور کی اندرونی دنیا سے باہر طبعی دنیا کے تقاضے ہیں اور
مزاہمتیں۔ ایسی متصادم قوتیں نہیں ہیں کہ ان میں ہم آہنگی پیدا نہ کی جاسکے
اور نہ وہ مثالی کے اثبات کے لئے، 'نفس الامری' کی نفی کو ضروری سمجھتا ہے۔
اسلام ان دونوں قوتوں میں ایک صحت مند امتزاج پیدا کرتا ہے اور وہ اس طرح
کہ مثالی کی رہنمائی میں، 'نفس الامری' کی تنظیم و ترتیب کی جائے۔ روح یا اعماق
حیات سے نکلنے والی شعاعوں کی روشنی میں آدہ کو حیات انسانی سے اسکے

تعلق کا لحاظ کرتے ہوئے حسب خاطر مربوط کیا جائے۔ اپنے لکچر Knowledge and Religious Experience میں اقبال نفس الامری اور مثالی کے تعلق سے اسلام کے نقطہ نظر کا مقابلہ عیسائیت کے نقطہ نظر سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اسلام کا مسئلہ درحقیقت مذہب اور تمدن کی دو قوتوں کے تضادم اور باہمی شجاذیب سے پیدا ہوا ہے۔ ابتدائی مسیحیت کو بھی اس مسئلہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ روحانی زندگی کی ایک مستقل بنیاد کی تلاش مسیحیت کی عظیم الشان خصوصیت ہے۔ بانی مسیحیت کے نزدیک روحانی زندگی میں بالیدگی اس عالم خارجی کی قوتوں سے پیدا نہیں ہوتی، جو روح انسانی سے باہر موجود ہیں، بلکہ روح کے اندر ایک نئی دنیا کے انکشاف سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اس نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق کرتا ہے اور اس میں اس بصیرت کا مزید اضافہ کرتا ہے کہ اس طرح جو نئی دنیا منکشف ہوتی ہے، وہ مادی دنیا سے علیحدہ کوئی شے نہیں بلکہ مادی دنیا میں جاری و ساری ہے۔

”پس مسیحیت روح کا جو اثبات کرنا چاہتی ہے، وہ خارجی قوتوں کے ترک سے حاصل نہیں ہو سکتا، جن میں روحانی تجلی پیشتر ہی سے جاری و ساری ہے، بلکہ اس کا حصول اس طرح ممکن ہے کہ انسان باطنی دنیا کی تجلی کی روشنی میں خارجی قوتوں سے تطابق اور ہم آہنگی پیدا کرے۔ مثالی کا پراسرار ربط، نفس الامری کو حیات بخشا، اور اس کو برقرار رکھتا ہے۔ اور نفس الامری ہی کے واسطے سے مثالی کا حصول اور اس کا اثبات ممکن ہے۔ اسلام کے نزدیک نفس الامری اور مثالی دو ایسی متضاد قوتیں نہیں ہیں جن میں توافق اور ہم آہنگی پیدا

نہ کی جاسکے۔ مثالی کی حیات، نفس الامری سے بالکل قطع تعلق کرنے سے عبارت نہیں، کیونکہ اس سے زندگی کی وحدت عضوی میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور دردناک تناقضات رونما ہو جائیں گے، بلکہ وہ عبارت ہے مثالی کی اس سعی مسلسل سے، کہ نفس الامری کی (اس کو اپنے قبضہ و تصرف میں لانے کے مقصد کے پیش نظر) اس طرح ترتیب و زمین کی جائے کہ نفس الامری بالآخر اس میں جذب اور اس کے نور سے منور ہو جائے۔ موضوع Subject اور معروض Object بالفاظ دیگر ریاضیاتی خارج اور حیاتیاتی باطن کے گہرے تضاد سے صحیحیت بہت متاثر ہوئی ہے لیکن اسلام اس تضاد کا سامنا اس پر غالب آنے کے مقصد سے کرتا ہے۔ حیات انسانی اور اس کے موجودہ ماحول کے مسئلہ سے متعلق، ان عظیم الشان مذاہب کی جداگانہ روش، تقاطع نظر کے اس اختلاف پر مبنی ہے، جو ان مذاہب نے ایک بنیادی تعلق کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ دونوں انسان کے اندر روحانی ذات کے اثبات کا ادا کرتے ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اسلام نفس الامری اور مثالی کے تعلق کو تسلیم کرتے ہوئے، مادی دنیا کو ”ہاں“ کہتا ہے اور اس کی تسخیر کا راستہ بتلاتا ہے، تاکہ زندگی کی ایک حقیقت پسندانہ تنظیم و ترتیب کی بنیاد منکشف ہو سکے۔“

حقیقت کا مرئی پہلو،	اسلام ترک دنیا اور ترک مادی کی تلقین کرنے والے
قرآن کی نظر میں -	مسالک کے برخلاف، مادی فطرت کا ابطال نہیں کرتا، بلکہ حقیقت کے ایک پہلو کی حیثیت سے

اس کا اثبات کرتا ہے۔ قرآن میں نہ صرف مادہ کا اثبات کیا گیا ہے بلکہ جگہ جگہ اشیا کی مادی حیثیت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور انسان کو اسکی جانب توجہ کرنے اور اس کے تغیرات پر غور کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جیسا کہ ذیل کی آیات قرآنی سے واضح ہے؛

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا دَبْثَ فِيهَا

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“

(بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں، اور یکے بعد دیگرے

رات اور دن کے آنے میں؛ اور جہازوں میں جو کہ سمندروں میں چلتے ہیں آدمیوں

کے نفع کی چیزیں لیکر؛ اور پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر

اس سے زمین کو تروتازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد؛ اور ہر قسم کے

حیوانات اس میں پھیلا دئے؛ اور ہواؤں کے بدلنے میں؛ اور ابر میں جو زمین

اور آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے؛ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو

عقل رکھتے ہیں۔)

”وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ وَلِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ هُوَ الَّذِي

أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا

الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي انزل من السماء
ماءً فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه نخضراً
نخريجه منه حباً متراكباً والنخل من من طلعها
قنوانٌ دانيةٌ وجنتٌ من اعناب والزيتون والرمثان
متشبهاه وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر
وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

(اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعہ
سے بحروں کی تاریکیوں میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بیشک ہم نے نشانیاں خوب
کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے
جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک
جگہ چندے رہنے کی ہے۔ بیشک ہم نے اپنی نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان
کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے
آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا
پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی جس میں سے ہم جوئے دانے نکالتے ہیں
اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے
جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ، زیتون اور انار ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے
جلتے بھی ہیں اور بے میل بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور
اسکے پکنے کو دیکھو۔ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں۔
”الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت

والی الارض کیف سُطِحتْ“

(اور آسمان کو دیکھو کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو، کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں، اور زمین کو کہ کیسی بچھائی گئی ہے) :

”وَمِنْ آيَةِ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ السَّنٰتِ

وَالْوَاكِعِ اَنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ“

(اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنا نا ہے اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ ہونا ہے۔ اس میں دانشمندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

”الْمُتَدْرِیْ اِلٰی رَبِّكَ كِیْفَ مَدَّ النُّجُوْمَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَآكِنًا

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلٰلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیْرًا“

(کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرا پروردگار کس طرح سایہ کو بڑھاتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسکو ایک حالت میں ٹھیرا یا ہوا رکھتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اسکو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا)۔

قرآن کا تجربی نقطہ نظر | آیات مندرجہ بالا سے جہاں حقیقت کے مرنے پہلو، یعنی مادہ یا فطرت کا اثبات ہوتا ہے

وہیں قرآن کے عام تجربی نقطہ نظر Empirical attitude پر بھی روشنی

پڑتی ہے۔ فطرت قرآن کی رو سے، ایک التباس Illusion جہل یا

شر نہیں، کہ انسان اس سے گریز کرے، اور دامن بچا کر نکل جائے۔ قرآن

عالم محسوسات اور اس میں جاری و ساری تغیرات پر زور دیتا ہے اور

۱۔ سورۃ الفاشیہ، آیت ۱۸ تا ۲۰۔ ۲۔ قرآن، سورۃ الروم، آیت ۲۲۔

۳۔ قرآن، سورۃ الفرقان، آیت ۲۵، ۲۶۔

انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان تغیرات کی ماہیت پر غور و فکر کرے اور انکو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اشیاء کے تغیر کا علم 'طبعی علوم' Natural Sciences کا دوسرا نام ہے اور فطرت کی قوتوں کا علم حاصل کرنا، ان قوتوں کی تسخیر پر قادر ہونا ہے۔

انسانی علم کے دو ماخذ | قرآن کے نزدیک علم کے دو بنیادی ماخذ ہیں ایک "انفس" اور دوسرے "آفاق"۔ اقبال نے بھی ذیل کے شعریں "جنون" اور "اندیشہ" کے الفاظ میں علی الترتیب انھیں دو ماخذوں کی طرف اشارہ کیا ہے:

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا؟ وہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
اندیشہ عقل و فہم کی استعداد ہے جس کے ذریعہ آفاق کا علم ممکن ہے اور
یہ خود دو بنیادی شاخوں پر مشتمل ہے، 'طبعی علوم' اور 'تاریخ' اور "انفس" کا علم
استعداد قلب، عشق، یا "جنون" کی بدولت ممکن ہے جو عقل و فکر سے
ایک علیحدہ استعداد ہے۔

قوت اور حق، شخصیت | اقبال نے حیات کی جن دو بنیادی قوتوں
کے دو بنیادی عناصر "قوت" اور "حق" یا شخصیت کے دو بنیادی
عناصر "نار خودی" اور "نور خودی" کا ذکر کیا ہے

انکا تعلق بھی علم کے مذکورہ بالا دو متبادل ماخذوں سے ہے۔ "نار خودی"
قاہری، یا قوت کا ظہور Phenomenon ہے اور فطرت کی قوتوں کے
تعقل، اور انکی تسخیر کے ذریعہ اس کا حصول ممکن ہے۔ "نور خودی" اقلیم قلب کی ضیاء

لے ری کنسرکشن صفحہ ۱۲۱۔

ہے جس کی ریافت قلبی تجربہ کے درویش ممکن ہے۔ اقبال کے نزدیک شخصیت کی تشکیل و استحکام یا ایک صحت مند اور ایک دیرپا تمدن کے قیام کے لئے حیات کی یہ بنیادی قوتیں جو ایک دوسرے کا مکمل ہیں ناگزیر ہیں۔

وہ جنون یا تصوریت Idealism جس کی جلو میں قوت نہ ہو ایک فریب اور دھوکا ہے۔ اسی طرح قوت محض جو روحانی اقبال کی تابع نہ ہو، جہل ہے اور شر۔

راے بے قوت ہمہ کروفسوں قوت بے رائے جہل است و جنوں ان اشعار میں بھی اقبال نے اسی خیال کی توضیح کی ہے۔

زیر گردوں آمری از قاہری قاہری از ماسواش کاوری
دلبری بے قاہری جاندگری دلبری با قاہری پیغمبری

کیا نشے قوت محض کا قائل ہے اقبال کی طرح نشے بھی قوت محض کو جہل اور شر تصور کرتا ہے۔ نشے قوت

جلال کو حیا کا نہایت اہم عنصر سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک بھی قوت کی عمان شخصیت کے اعلیٰ جوہر Higher Principle کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ ذیل میں نشے کے ان اشعار کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے جن میں اس نے جہاں قوت و جلال کو مستحسن قرار دیا ہے وہیں قوت کی رہنمائی کرنے والے ایک اصول کی طرف اشارہ کیا ہے جو نشے کے الفاظ میں اعلیٰ اور شریفانہ افلاک یا شخصیت کا اعلیٰ جوہر ہے:

”مجھے بہاؤوں سے محبت ہے۔ مگر اس کے لئے صرف صاحب سیف

ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی جانا چاہیے کہ کس پر ہاتھ صاف کیا جائے“

”اور اکثر بہادری اس میں پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپے میں رہے اور چپکے سے گزر جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو قابل ترین دشمن کے لئے اٹھار کھئے۔“

”تمہارے دشمنوں کو قابلِ عداوت ہونا چاہئے نہ کہ قابلِ تحقیر۔ تمہیں اپنے دشمنوں پر ناز کرنا چاہئے۔“

لے نیٹے بقول زرتشت صفحہ ۲۹۸۔ قوت کی عنان کو قومیت اور وطنیت کے اصنام کے ہاتھوں میں دیدینا (جو عہدِ مین مغرب جدید بلکہ کم و بیش دنیا کی تمام قوموں کا مسلک ہے) نیٹے کے نزدیک بھی ایسا ہی مذموم اور نوعِ انسانی کے حق میں نا عاقبت اندیشانہ فیصلہ ہے جیسا کہ اقبال کے نزدیک۔ محولہ بالا نظم کے سلسلے کے بقیہ اشعار سے مغرب جدید کی سیاست اور قومیت پرستی کے متعلق نیٹے کے نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے جو مغرب کی سیاست مغرب کے تاجرانہ تمدن اور مغرب کی قومیت پرستی پر اقبال کی تنقید سے مشابہ ہے:

”قابل ترین دشمنوں کیلئے اے میرے دوستو تمہیں اپنے آپ کو اٹھار کھنا چاہئے اسکے لئے ضروری ہے کہ تم بہت سے لوگوں سے گزر جاؤ۔“

”بالخصوص بہت سے ارباشوں سے جو قوم اور قوم کے بارے میں تمہارے کان کھاتے ہیں۔“

”ان کی موافقت یا مخالفت سے اپنی آنکھیں پاک رکھو وہاں بہت کچھ حق اور بہت کچھ ناحق پایا جاتا ہے۔ جو شخص وہاں نظر غائر لگاتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔“

”اس کے اندر نظر ڈالتا اسکے اندر حملہ آور ہوتا ... یہ دلوں ایک ہیں۔ لہذا جنگوں میں جھاگ نکلو اور اپنی تلوار کو سونے کے لئے لٹا دو۔“

”تم اپنی راہ لو اور قوم اور قوموں کو اپنی راہ جانے دو۔ واقعی یہ تاریک راہیں ہیں جہاں ایک امیہ تک نہیں جھلکتی۔“

”جہاں تمام چیزیں جو رقیق برق ہیں نیچے بتالوں کا سونہا ہی کیوں نہ ہوں وہاں نیچے بتالوں کی حکومت ہے تو ہونے دو۔ شاہوں کا دور اب نہیں آجس کا نام آجکل قوم ہے وہ شاہوں کی مستحق نہیں“ باقی مسئلہ پر

قوت کا حصول اور طبعی علوم | حاصل یہ کہ قوت کا عنصر اقبال کے نقطہ نظر سے اسلام کی مجوزہ تہذیب میں بنیادی اہمیت

کا حامل ہے۔ اور اس کا حصول 'مادہ یا فطرت کی قوتوں کے علم' یعنی طبعی علوم کے ذریعہ ممکن ہے۔ قرآن کی مندرجہ بالا آیات میں (جہاں مادہ اور فطرت کا 'حقیقت کے ایک پہلو کی حیثیت سے اثبات کیا گیا ہے اور ان کے تغیرات کا علم حاصل کرنے کی انسان کو دعوت دی گئی ہے) جس تمدن کی روح پوشیدہ ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں :

"اس میں شک نہیں کہ فطرت کے اس فکر انگیز تذکرہ سے قرآن کا فوری مقصد انسان میں اس ہستی کا شعور پیدا کرنا ہے جس کا منظر یہ کائنات ہے۔ لیکن ذہن نشین رکھنے کے قابل قرآن کا وہ عام تجربی نقطہ نظر ہے جس نے پیران اسلام کے دلوں میں عالم محسوس کا احترام پیدا کر دیا اور انہیں بالآخر جدید سائنس کا

ر مسلسل فٹ نوٹ ۱۳۱" دیکھو تو یہی یہ قومیں کس طرح غیبی بقاوں کی سی کارروائی کرتی ہیں۔ وہ ہر کوڑے کرکٹ میں چھوٹے سے چھوٹا فائدہ حاصل کرنے سے بھی نہیں کہتیں۔" وہ ایک دوسرے کے راز کے درپے رہتی ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکا دیکر ان کا راز دریافت کر لیتی ہے۔ اس کا نام انہوں نے "اچھی ہمسائیگی" رکھا ہے۔ وہ کیا مبارک زمانہ بعید تھا جبکہ ایک قوم اپنے دل میں کہتی تھی "میں دوسری قوموں کی تسخیر کروں گی۔"

"دیکھو کہ میرے بھائی بہترین کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہئے۔ اور بہترین کے ہاتھ میں حکومت ضرور ہوگی۔ اور جہاں اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم دیکھائی ہے وہاں بہترین کا وجود ہی نہیں۔"

موجد بنا دیا۔ ایک ایسے زمانے میں جبکہ انسان تلاش حق میں محسوس
 اور مرئی کو کوئی وقعت نہ دیتا تھا، تجربی روح کا پیدا کرنا ایک عظیم الشان
 کارنامہ تھا۔ قرآن کی رو سے کائنات ایک سنجیدہ غایت رکھتی ہے۔
 فطرت کی طرف سے جو مزاحمت پیش ہوتی ہے، اس پر غالب آنکی
 عقلی کوشش ہماری زندگی کو سنوارنے اور وسعت دینے کے
 علاوہ، ہماری بصیرت کو تیز کرتی ہے، اور ہم کو انسانی واردات
 کی گہرائیوں میں داخل ہونے کے قابل بناتی ہے۔ حقیقت اپنے
 مظاہر میں جلوہ گر ہے، اور انسان جیسی ہستی، جس کو مزاحمت پیدا کرنے
 والے ماحول میں اپنی زندگی برقرار رکھنی پڑتی ہے، مرئی اور محسوس کو
 نظر انداز نہیں کر سکتی۔ قرآن ہماری نظر کو تغیر کے اس عظیم الشان واقعہ
 پر مرکوز کرتا ہے، اور اس تغیر کا تعقل کرنے، اور اس پر قابو پانے کے
 واسطے ہی سے ایک دیرپا تمدن کی تشکیل ممکن ہو سکتی ہے۔ ایشیا
 اور سچ پوچھو تو دنیا کے قدیم کی تمام تہذیبیں ناکام رہیں۔ کیونکہ ان تہذیبوں
 نے باطن سے بالا بالا حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش
 کی تھی۔ ان کی حرکت کا رخ باطن سے خارج کی طرف تھا۔ اس طریقہ
 عمل سے انھیں نظریہ ہاتھ آگیا، لیکن قوت حاصل نہ ہوئی۔ اور محض
 نظریہ پر کسی دیرپا تمدن کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

شخصیت کی توسیع فطرت کی تسخیر کے ذریعہ | اسلام راہ حیات کی سب سے
 بڑی ریکارڈ ٹاڈ نامہ یا فطرت کا

اثبات کرتے ہوئے ان قوتوں کی تسخیر کا درپے ہے۔ وہ محسوس اور مرنی کو
 فریب یا شر قرار دے کر انسان کو اس سے گریز کرنے اور پہاڑوں، راہبستانوں اور
 خانقاہوں میں پناہ لینے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ان قوتوں کی تسخیر کو ضروری سمجھتا
 ہے۔ وہ مزاحمتوں کے اسی ماحول میں رہ کر لیکن ان پر غالب آکر حق کی اشاعت
 یا روح کے اثبات کا طالب ہے۔ اسلام فطرت کی قوتوں کی تسخیر اور ان کے
 انجذاب سے شخصیت انسانی کی توسیع کو روح کے مقصود کی راہ میں محمود
 کرتا ہے اور اس طرح توسیع خودی کے ذریعہ حق کی اشاعت کو انسان کا
 نصب العین قرار دیتا ہے، کیونکہ اسی طریقہ سے انسان خدا کا تقرب حاصل کر سکتا
 ہے۔ ”جاوید نامہ“ میں جب اقبال علاج سے دریافت کرتے ہیں کہ دیدار حق یا
 تقرب الہی کا حصول کیونکر ممکن ہے تو علاج اس طریقہ عمل کی یوں دہا کرتے ہیں:

نقش حق اول بجاں انداختن باز اورا در جہاں انداختن

نقش جہاں تا در جہاں گردد تمام می شود دیدار حق دیدار عام

لے شک مرے کہ از یک ہوے او نہ فلک وارد طواف کوے او

وے درویشے کہ ہوے آفرید باز لب ربیبے و دم در خود کشید

حکیم حق را در جہاں جاری نہ کرد نانے از جو خورد و کراری نہ کرد

خانقاہے جست و از خیر امید راہی و زید و سلطانی نہ دید

نقش حق داری جہاں نچیر تست ہم غماں تقدیر یا تدبیر تست

انسان اور کائنات کے تعلق سے راہ حق میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ یا

اسلام کا بنیادی مفروضہ فطرت کی تسخیر کو ضروری سمجھنے کی بصیرت

حاصل کرنے کے بعد اسلام فطرت اور

انسان کے باہمی تعلق کی ماہیت سے متعلق اس بنیادی مفروضہ کے ساتھ شریعت ہوتا ہے :

”زندگی میں خوف پایا جاتا ہے اور انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول کی ماہیت سے عدم آگاہی کے سبب خوف کا شکار ہے۔ انسان کے اخلاقی ارتقا کی اعلیٰ ترین منزل وہ ہے جہاں وہ خوف درج سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔“

اپنے مثالی انسانوں کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہوتا ہے :

”لا خوف علیہم ولا هم یحزنون“
(ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ کوئی غم)۔

خوف حیات کی منفی قوت | اسلام بھی بدعت مت اور عیسائیت سے اس پر اتفاق کرتا ہے کہ کائنات میں الم نشر اور دکھ پایا جاتا ہے قرآن الم نشر اور دکھ کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں نشر کائنات کی اساسی حقیقت نہیں ہے۔ کائنات کی اصلاح اور اس کی تشکیل و تعمیر ممکن ہے اور گناہ اور شہ کے عناصر کا تدریجی طور پر اخراج بھی ممکن ہے۔ قرآن ”صلاح عمل“ کی قوت و تاثیر پر اعتقاد رکھتا ہے۔ وہ بدعت مت اور عیسائیت کی طرح فطرت میں الم اور گناہ کی موجودگی کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن وہ شے جو اسلام کی نظر میں راہ حیات میں ایک زبردست منفی قوت کی حیثیت سے کار فرما ہے، وہ الم یا گناہ نہیں بلکہ خوف ہے۔

۱۔ اقبالؒ اسلام ریز اسے موزل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل صفحہ ۹۔ ۲۔ قرآن سورہ یونس ”آیت ۶۲۔

۳۔ اقبالؒ اسلام ریز اسے موزل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل صفحہ ۱۰۔

اقبال کے نزدیک 'اسلام کے نقطہ نگاہ سے' خوف و زندگی کی سب سے بڑی منفی قوت ہے۔ خوف تمام کمزوریوں اور تمام برائیوں کی بنیادی علت ہے اگر تمام برائیوں کی تحلیل کی جائے، تو پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ انکی علت حقیقی خوف ہے۔ خوف انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو پسپا کر دیتا ہے۔ بلند عزائم اور اعلیٰ حوصلے اسی کے سبب مردہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کمزور اور ادنیٰ 'طہقے کے اخلاق میں کام کرنے والی قوت بھی یہی ہوتی ہے۔ انسان کی لامحدود اندرونی طاقتیں جو اپنے اظہار کے لئے مچلتی رہتی ہیں، خوف ہی کے سبب مردہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ان اشعار میں اقبال نے 'خوف کی منفی قوت' اور شخصیت انسانی کے تعلق سے اس کے تباہ کن اثرات کی تشریح کی ہے:

عزم محکم ممکنات زندیش ازو	ہمت عالی تامل کمیش ازو
تخم اوچوں درگمت خود را نشاند	زندگی از خود نمائی باز ماند
دزدان از پا طاقت رفتار را	می رباید از دماغ افکار را
دشمنت ترساں اگر بیند ترا	از خیابانت چوں گل چیند ترا
ضرب تیغ او قوی تر می فتد	ہم نگاہش مثل خنجر می فتد
بیم چوں بند است اندر پائے ما	دردہ حد سیل است در دریائے ما
بیم جاسوسے است از اقلیم مرگ	اندرونش تیرہ مثل میم مرگ
چشم او بر ہم زین کار حیات	گوش او بزگیر اخبار حیات
ہر شر بیناں کہ اندر قلب تست	اصل او بیم است اگر بینی درست
لابہ و مکاری و کین و دروغ	ایں ہمہ از خوف می گیرد فروغ
پردہ زور و ریا پیرا منشش	فتنہ را آغوش مادر دامنشش

زانکہ از ہمت نباشد استوار می شود خوشنود باناسازگار

ہر کہ رمز مصطفیٰ قہیدہ است شرک را در خوف مضروبیدہ است

قرآن اور خوف کا ابطال | شخصیت انسانی کے تعلق سے اسلام کا نصب العین
یہ ہے کہ انسان کو فطرت کے اس زبردست منفی

قوت سے نجات دلائی جائے اور اس کی جگہ اس کو ایک زبردست اثباتی قوت
”قوت ایمان“ یا قوت توحید سے معمور کر دے۔ قرآن کے نزدیک انسان کے اخلاقی
ارتقا کی اعلیٰ ترین منزل وہ ہے جہاں وہ خوف و غم سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے:
”لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“۔

قرآن میں جگہ جگہ مختلف موقعوں پر انسان کو خوف و غم سے آزاد ہونے
کی ہدایت کی گئی ہے:

”قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ“ (ہم نے کہا تم ڈرو نہیں تم
ہی غالب رہو گے)۔

”لا تحزن ان اللہ معنا“ (تم غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ہمراہ ہے)۔
”الیس اللہ بکاف عبداً“ (کیا اللہ بے وفائی کا مالک ہے)۔
”کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں“ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے
ہیں جو خدا کے ماسوا ہیں)۔

”لا تفتخا من رحمۃ اللہ“ (خدا کی رحمت سے ایوس نہ ہونا)۔

۱۔ قرآن سورہ قہر آیت ۴۸۔

۲۔ قرآن سورہ الزمر آیت ۵۲۔

۳۔ قرآن سورہ طہ آیت ۶۸۔

۴۔ قرآن سورہ الزمر آیت ۳۶۔

اسلام کا بنیادی اصول | اسلام کے بنیادی اصول "لا الہ الا اللہ" میں اسی
نصب العین کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ "لا الہ" خوف کی منفی قوت کی بیج کنی کرنے والا اصول

ہے، اور "الا اللہ" توحید یا ایمان کی اثباتی قوت ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی شے لائق عبادت اور سزاوار پرستش نہیں، سوائے خدا کے۔ وہ امر جو مرد مومن کو انسان کی دوسری اقسام سے میسر کرتا ہے اس کا اسی بنیادی اصول پر اعتقاد یا ایمان ہے۔ مرد مومن خدا کے سوا کسی قوت کسی نصب العین کو تسلیم نہیں کرتا، اور ہر غیر اللہ کے مقابلہ میں لا الہ کی شمسیر بے نیام سے مسلح ہوتا ہے۔ ایک صاحب خودی کی حیثیت سے مرد مومن نہ صرف اللہ کے سوا تمام قوتوں کو ناقابل تسلیم قرار دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے سوا تمام قدروں اور تمام الہ یا اصنام Idols کی بت ٹھکنی کرتا ہے۔

لا الہ کا اصول اور خوف کی نفی | نفی اقدار صاحب خودی یا مرد مومن کی منزل اولین ہے۔

دو جہاں آغاز کار از حرفِ لا است | این نخستین منزل مرد خداست

پیش غیر اللہ لا گفتن حیات | تازہ از ہنگامہ ادب کا ثبات

جہاں کہیں حیات، غلامی، خوف اور دوسو سے کی منفی قوتوں میں گھٹ کر رہ گئی ہو، ان سے آزادی اور نجات کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ لا الہ کا اصول انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ اصول انسان کی خفہ طاقتوں کو بیدار کرنے کا باعث ہوتا ہے اور اسی کے سوز سے انسانی جوہر میں دھماکا پیدا ہوتا ہے۔ لا الہ کی قوت، ماحول کی قوتوں کو درہم برہم کر کے انسان کو ایک نئی

شخصیت بخشی ہے :

بندہ را با خواجہ خواہی در سیتز
تخم لا در مشت خاک او بریز
ہر کرا این سوز باشد در جگر
ہولش از ہول قیامت بیشتر
لا مقام ضرب ہئے پے بہ پے
ایں غوسے رعداست نے آواز نے
ضرب او ہر بود را سازد نبود
تا بروں آئی ز گرداب وجود

خدا کو نصب العین قرار دینے
کی اخلاقی معنویت

لا الہ الا اللہ کا اصول حیات کی سب سے بڑی
منفی قوت 'خوف' سے انسان کو آزاد کرتا ہے
اور کسی شے، کسی قدر اور کسی نصب العین کو
انسان کے لئے قابل تسلیم نہیں قرار دیتا، سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کو اپنا
معبود، مطلوب، مقصود، محبوب اور نصب العین قرار دینے کے معنی، اخلاقی
نقطہ نظر سے اقبال کے ہاں سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ انسان عظمت مطلق
اور کمال مطلق کے نصب العین کو اپنا مقصود اور غما قرار دے۔ اقبال کے نزدیک
خدا کا قرب حاصل کرنے سے مراد شخصیت یا خودی کی نفی نہیں، بلکہ شخصیت کے
ارتقا کا وہ بلند مرتبہ ہے، جہاں انسان خدائی اوصاف، بالخصوص خدا کے سب
سے بڑے وصف تخلیق سے متصف ہو کر تکوین کائنات میں مشیت الہی کا مہار
مدکار ہوتا ہے، اور تخلقوا باخلاق اللہ کے نصب العین کی روشنی میں خدا سے
مشابہ ہوتا جاتا ہے۔

لے "مغذوب فرنگی" شے نے جس کے متعلق اقبال نے لکھا ہے "اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان میں خدا کی
تجلی اس نے دیکھی تھی" (ری کنٹریشن صفحہ ۱۰۸) "بانداز کا وزن کہا تھا" اگر خداؤں کا وجود ممکن ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا
کہ میں خود کو خدا بنائے بغیر چھوڑ دیتا" (بقول زرتشت صفحہ ۱۲۲)۔

نفسی حیات کے مسالک | خدا اور قرب الہی کا یہ تصور نفسی حیات کی تعلیم دینے
میں خدا کا تصور | والے مسالک میں خدا اور قرب الہی کے تصور سے بالکل

مختلف ہے۔ ان مذاہب اور مسالک میں قرب الہی
کا حصول خودی یا شخصیت کی نفسی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس طرح ان مسالک
میں خودی یا شخصیت کے ارتقا میں مزاحم ہونے والی اور خودی اور حیات
کی نفسی کرنے والی قوتوں کا منظر خدا ہے۔ خدا کے اسی تصور کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے نٹشے کہتا ہے:

”خدا کا تصور حیات کے تصور کے مقابل وضع کیا گیا تھا۔ وہ تمام چیزیں

جو حیات کے حق میں مضرت رساں ہوں، حیات کی تحقیر کرنے والی اور

حیات کی انتہائی مخالف تھیں، خدا کی ایک بھیانک اکائی میں جمع کر دی
گئی تھیں۔“

چنانچہ خدا کے اسی تصور کو نٹشے حیات انسانی کی راہ میں سب سے بڑی
مزاحمت یا لعنت تصور کرتا ہے اور خدا کے وجود سے تنگ آکر اس نے خدا کے
ناپید ہو جانے کی اپنی تصانیف میں بڑی شد و مد سے تبلیغ کی ہے۔ وہ کہتا ہے ”بھائیو،
خدا ختم ہو چکا ہے، تاکہ فوق البشر زندہ رہے۔“

خدا کا تصور اور نٹشے کا فوق الانسان | نٹشے نوع انسانی کو حیات کی راہ میں
اس زبردست متقی قوت ”خدا“ کے

خوف سے نجات دلانے کی سعی کرتا ہے اور حیات اور شخصیت انسانی کی نفسی کرنے
والی اس قوت ”خدا“ کی جگہ حیات اور شخصیت کا مکمل اثبات کرنے والے ایک

اصول ”فوق البشر“ کو نوع انسانی کے آگے ایک نصب العین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

نفی حیات کی تلقین کرنے والے مسالک میں خدا کے تصور کے ذریعہ حیات اور شخصیت کے فطری اور آزاد نشو و نما پر پابندیاں عاید کی گئی ہیں۔ اور حیات کے فطری اقتضا کی اندرونی قوت کے مقابلے میں خدا کی نفی حیات کرنے والی قوت کو نصب العین کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اور دو متضاد اور متضاد اصولوں میں کشمکش پیدا کر کے انسانی شخصیت کو نشے کے الفاظ میں ”بوجھل اور گراں بار“ بنا دیا گیا ہے۔ نشے حیات کی نفی کرنے والی ان بندشوں سے آزادی کو نوع انسانی کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ اور دو متضاد اصولوں کی کشمکش سے پیدا ہونے والے بوجھ اور گرانی سے انسانی شخصیت کو نجات دلانا اور اس طرح انسان کو سبک اور سبک پرواز بنانا، شخصیت کی آزاد نشو و نما کے لئے لازمی تصور کرتا ہے۔ چنانچہ وہ خودی کی نفی کرنے والی اقدار کے مقابلے میں خود سے محبت یا اثبات خودی کا اصول انسان کے آگے پیش کرتا ہے۔ ”بقول زرتشت“ میں وہ کہتا ہے۔

”جو شخص انسانوں کو ایک روز اڑنا سکھائیگا اس نے ساری مددیں اپنی جگہ سے دور کر دی ہوں گی۔ ساری مددیں خود ہوا میں اڑ رہی ہوں گی۔ زمین کو از سر نو زندہ کرینگا یہ حیثیت ”زمین سبک“ کے۔

”شتر مرغ تیز ترین گھوڑے سے تیز دوڑتا ہے مگر وہ بھی اپنا سر گرانی سے چھالیتا ہے۔ یہی حالت انسان کی ہے جو اڑ نہیں سکتا۔

”اس کے نزدیک زمین اور زندگانی گراں ہیں۔ اور بیماری پن کی روح کا یہی

مثلاً ہے۔ لیکن جو شخص گراں باری سے نجات کا خواہاں ہے، اور زندہ بننے کا

اُسے خود اپنے آپ سے محبت کرنی چاہئے۔ یہ ہے میری تعلیم۔

”لیکن اس محبت سے ہرگز نہیں، جو بیماروں اور روگیوں کی محبت

ہے کیونکہ انکی خود محبتی سے بدبو آتی ہے۔“

”انسانوں کو خود اپنے آپ سے محبت کرنی سیکھنا چاہئے۔ یہ ہے

میری تعلیم۔ ایک صحیح و سالم اور تندرست محبت کے ساتھ تاکہ انسان

خود اپنے سے اکتا نہ جائے اور اور اور بھٹکتا نہ پھرے۔“

نفسی حیات کی نفی کرنے والی روح کا دشمن ہے، جس کو وہ ”بھاری پن

کی روح“ سے موسوم کرتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا نظم میں ایک جگہ کہتا ہے:

”اور بالخصوص یہ پرندے کی طبیعت ہے کہ میں بھاری پن کی روح کا

دشمن ہوں، اور واقعی جانی دشمن، اچھا دشمن، آبائی دشمن، میری دشمنی

اڑ کر کہاں کہاں نہیں گئی، اور بھٹکتی نہیں پھرتی۔“

خدا یا شیطان | یہ بوجھل روح، حیات کی نفی کرنے والی روح، یا نفی حیات

کی تعلیم دینے والے مذاہب میں ”خدا“ کا تصور، نفسی حیات کے

نظام فکر میں ”شیطان“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

”بھاری پن کی روح، جو میرا اعلیٰ ترین اور قوی ترین شیطان ہے، اور

جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ ”آقائے عالم“ ہے۔“

اے اپنے آپ سے محبت کرنا اور خود سے اکتا جانا سے مراد، خودی کا اثبات اور شخصیت کو

دیگر اقدار کی بنیاد قرار دینا ہے۔

۲۔ نفسی، بقول زرتشت، صفحہ ۲۷۴، ۲۷۵۔ ۳۔ ایضاً صفحہ ۲۷۴۔ ۴۔ ایضاً صفحہ ۱۵۵۔

اور اس "شیطان" کا حریف ٹٹٹے کا فوق البشر ہے جو حیات اور خودی کا اثبات کرنے والی روح کا منظر ہے۔

خدا کا اسلامی تصور | لیکن خدا کا اسلامی تصور حیات کی نفی کرنے والی روح کا منظر نہیں، بلکہ اثبات اور ارتقاء سے خودی کے لئے ایک اعلیٰ ترین نصب العین ہے۔ جیسا کہ صراحت کی گئی ہے، مرد مومن یا صاحب عشق کا مقصود قرب الہی ہے۔ اور خدا کا تقرب اس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے اندر خدائی اوصاف پیدا کرے اور توسیع خودی کے ذریعہ خدا کے سب سے بڑے وصف تخلیق سے متصف ہو کر تکوین کائنات میں خدا کی نیابت کا مستحق ہو۔ خودی کا ایک لا محدود کردار قائم کر کے انسان جب قدر زیادہ تکوین کائنات میں حصہ لے گا، اسی قدر وہ خدا سے قریب تر ہوتا جائیگا۔ پس مرد مومن کا خدا کو اپنا معبود قرار دینا، اور اس کے آگے نہر جھکانا کوئی باعث شرم اصول نہیں جو خودی کی نفی کرتا ہو۔ خدا کو معبود و مقصود قرار دینا، عظمت و کمال کے ایک منتہی کو اپنا نصب العین قرار دینا ہے۔ خدا کا خوف بھی "خیر اشد" کے خوف کی طرح کوئی منفی قوت نہیں، بلکہ وہ ایک اثباتی قوت ہے۔ وہ عظمت و کمال کے نصب العین سے دوری کا خوف ہے۔ اگر ٹٹٹے خدا کے اسلامی تصور کی حقیقی روح سے واقف ہوتا، تو وہ تسلیم کرتا کہ اس سے بڑھ کر شریفانہ اور اعلیٰ نصب العین نوع انسان کے لئے پیش نہیں کیا جاسکتا۔ خود اقبال نے کہا تھا:

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی ایس زمانے میں
تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

”عقابوں سے زیادہ تیز نظر“، فلسفی، حقایق حیات سے متعلق اپنی مخصوص بصیرت کی بدولت اسلام کے بعض بنیادی تصورات روح کے جس قدر قریب جایا پہنچتا ہے، اقبال نے ان اشعار میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے :

باجملی ہم کنار و بے خبر دور ترچوں میوہ از بیخ شجر

آنکہ بر طرح حرم بت خانہ ساخت قلب او مومن دماغش کا فرست

توحید کی اثباتی قوت | توحید یا ایمان کی زبردست اثباتی قوت، حیات

کی سب سے بڑی منفی قوت، خوف کی بیخ کنی کرتی ہے اور انسان کو ہر قسم کے اصرام کی غلامی سے نجات دلا کر اسکی آزاد شخصیت کو نمود کا موقع دیتی ہے۔ ذیل کے اشعار میں اقبال نے ایمان یا توحید کی اسی زبردست مرد آفریں اور مرد ساز قوت کا ذکر کیا ہے :

قوتِ ایماں حیات افزا دیت ورد ”لا خوف علیہم“ بایت

چوں کلیمے سوے فرعونے رود قلب او از ”لا تخف“ محکم شود

بیم غیر اللہ عمل را دشمن است کاروان زندگی را رہزن است

عزم محکم ممکنات اندیش ازو ہمت عالی تا مل کیش ازو

تخم او چوں در گلت خود را نشاند زندگی از خود نمائی باز ماند

ہر شر نیہاں کہ اندر قلب تست اصل او بیم است اگر بینی درست

ہر کہ رمز مصطفیٰ ہمیدہ است شرک اور خوف مضمردیدہ است

غیر اللہ کا خوف اور انسان کامل کا مسلک | اسلام کے مثالی انسان کے نزدیک

غیر اللہ کا خوف شرک ہے اور

غیر اللہ کے مقابلے میں ”لا“ کی شمشیر سے حملہ آور ہونا، اس کا مسلک - زندگی نہیں، بلکہ عظمت و صداقت کے لئے زندہ رہنا، انسان کامل کا نصب العین ہے خواہ اس جدوجہد میں زندگی ہی کو کیوں نہ قربان کر دینا پڑے۔

ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

غیر اللہ کے خوف کو خود زندگی کی قیمت پر بھی روانہ رکھنا، اور اس کے مقابلے میں بہر حال شمشیر بکف ہو کر ٹوٹ پڑنا ہی اقبال کے انسان کامل کا مسلک ہے جس کا ایک عظیم الشان نمونہ حضرت شبیر کی زندگی میں ملتا ہے۔

تیر و سناں و خنجر و شمشیرم آرزوست | با من بیا کہ مسلک شبیرم آرزوست

حیات اور موت، انسان کامل کا نقطہ نظر | اس نقطہ نظر ہندوستان کا مشہور جانا باز مسلمان سپاہی، والی میسور

ٹیپو سلطان بھی اقبال کے نزدیک، ایک بلند پایہ شخصیت کا حامل ہے اور اسلام کی نصب العین سیرت پر پورا اترتا ہے۔ ”جاوید نامہ“ میں اقبال نے ٹیپو سلطان کی زبانی حیات و موت کے تعلق سے مرد کامل کے جلیل و پر شکوہ تصور کی اس طرح تشریح کی ہے:

سینہ داری اگر در خورد تیر | در جہاں شاہین بزی شاہیں بمیر

زانکہ در عرض حیات آمد ثبات | از خدا کم خواستم طویل حیات

لے نٹھے کا نصب العین، انسان بھی موت کے تعلق سے اسی اعلیٰ اخلاقی نقطہ نظر کا حامل ہے۔ نٹھے کہتا ہے: ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کرنا، اور موت سے گریز کرنا، درحقیقت جذبات و حیات کے بوسیدہ ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر ہم عزت و ناموری کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایک مسرت کے بدلے جان قربان کر دینے پر تیار رہنا چاہئے جو لوگ اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں، انکو پھر جنگ کی ضرورت نہیں (ہیومن آل ٹو ہیومن، حصہ دوم، صفحہ ۲۸۸)۔

زندگی را چست رسم و دین کوشش

زندگی محکم ز تسلیم و رضا است

بندہ حق ضعیف و آہوست مرگ

می فتد بر مرگ آن مرد تمام

ہر زماں میرد غلام از بیم مرگ

بندہ آزاد را شائفے دگر

او خود اندیش است مرگ اندیش نیست

بگذرا از مرگے کہ سازد با خود

مرد مومن خواهد از یزدان پاک

آن دگر مرگ انتہائے راہ شوق

گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر

جنگ شایان جہاں غارت گری است

جنگ مومن چیست ہتھرسوے دوست

آنکہ حرف شوق با اقوام گفت

کس نداند جز شہید این نکتہ را

یک دم شیریں بہ از صد سال بیش

موت نیز رنگ و طعم سیہیات

یک مقام از صد مقام دست مرگ

مثل شاہینے کہ افتد بر حمام

زندگی اورا حرام از بیم مرگ

مرگ اورا می دہد جانے دگر

مرگ زاداں زانے بیش نیست

زانکہ این مرگ است مرگ دام و دود

آن دگر مرگے کہ برگیرد از خاک

آخرین تکبیر در جنگاہ شوق

مرگ پور مرتضیٰ چیزے دگر

جنگ مومن سنت پیغمبری است

ترک عالم اختیار کوے دوست

جنگ را رہبان فی اسلام گفت

کو بخون خود خرید این نکتہ را

جہاد | اشعار بالا میں اقبال نے حدیث "الجہاد رہبانیۃ الاسلام" کے حوالے سے اس نکتہ کی صراحت کی ہے کہ اسلام میں ترک دنیا کی کوئی صورت

اگر جائز ہے تو وہ یہ نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر کے خانقاہ نشینی یا حجرہ نشینی اختیار کر لے۔ بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ انسان ترک دنیا کے شمشیر بکف ہو کر میدان

میں نکل آئے، اور غیر حق پر ٹوٹ پڑے۔ اس خصوص میں قرآن کا نقطہ نظر بھی

نہایت واضح ہے۔

”فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا
بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغرب
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً“

(وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی بیچ ڈالی انہیں
چاہئے کہ وہ راہِ خدا میں جہاد کریں۔ اور جو بھی راہِ خدا میں جہاد کرے گا
تو چاہے وہ قتل ہو یا غالب آیا ہر حال میں خدا اسے عنقریب بہت
بڑا اجر دے گا۔)

انسانی عظمت کے مدارج | قرآن نے عظمت اور بزرگی کے مدارج پر روشنی ڈالتے
ہوئے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جو غیر حق
قرآن کی نظر میں | کے مقابلے میں صفِ آرا ہوتے ہیں اور خدا کی راہ
میں جہاد کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک اعلیٰ تر مراتب کے حامل ہیں بمقابلہ ان
لوگوں کے جو جہاد میں حصہ نہیں لیتے۔

لا يستوي انقادون من المومنين غير اولي الضرر
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم
فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القعدين
درجةً وكلّأعد الله الحسنی وفضل المجاہدین علی
القعدین اجراً عظيماً درجۃً منہ ومنغفرةً رحمةً و
كان الله غفوراً رحيماً

۱۔ قرآن سورۃ النساء، آیت ۹۵، ۹۶۔

۲۔ قرآن سورۃ النساء، آیت ۷۴۔

دو لوگ معذور نہیں تھے اور جہاد سے رکے بیٹھے رہے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ خدا نے جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اور ویسے تو ہر نیک کام کرنے والے کے لئے خدا نے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر بڑے اجر کے ذریعہ بزرگی دی ہے۔ یہ خدا کے مقرر کردہ درجے ہیں اور اس میں مغفرت اور رحمت کے نشانیاں ہیں اور خدا بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

جہاد دفاعی ہو یا جارحانہ | یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کی نوعیت دفاعی ہونی چاہئے یا جارحانہ۔ اقبال کے نزدیک ”قرآن کی تعلیم کی رو سے جہاد یا جنگ کی صرف دو صورتیں ہیں، محافظانہ اور مصلحانہ۔“ جہاد کی نوعیت عام طور پر تو دفاعی ہے، لیکن بوقت ضرورت مصلحانہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی قوم کی بد اخلاقی اس درجہ بڑھ جائے کہ اس سے دوسری قوموں کے اخلاق تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمسایہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ بزور شمشیر اس قوم میں سے خرابی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ سلطان شہید ٹیپو نے مالابار کے وحشی باشندوں سے کہا تھا کہ تم لوگ بجائے برہنہ پھرنے کے کپڑے پہننا شروع کر دو ورنہ میں بزور شمشیر تمہیں کپڑے پہننے پر مجبور کروں گا۔

جہاد کی موخر الذکر صورت یعنی مصلحانہ جہاد کے متعلق قرآن کا نقطہ نظر آیات

۱۔ مکتب اقبال صفحہ ۲۰۳۔ ۲۔ لغوالات اقبال صفحہ ۱۴۶۔

دلیل سے واضح ہے بن میں نوع انسانی کی سود و بہبود کی خاطر اور انسان کو ظالم اور جابر قوتوں سے رانی دلانے کی خاطر جہاد کی تلقین کی گئی ہے۔

”وما لکم تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذا القریة الظالمة اهلہا واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیراً“

اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جہاد نہیں کرتے ہو حالانکہ مظلوم و بے بس آدمی عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے جس کے رہنے والے ہم پر ظلم ڈھاس رہے ہیں نکال اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی بنا کر بھیج دے اور اپنی طرف سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔

انسان کی مابعد الطبیعیاتی
ماہیت قرآن کی روش سے
انسان اور کائنات سے متعلقہ اسلام کا یہ بنیادی
مفروضہ کہ فطرت میں خوف پایا جاتا ہے اور اسلام
کا نصب العین انسان کو اس منفی قوت سے
آزاد کرنا ہے انسان کی مابعد الطبیعیاتی ماہیت سے متعلق بھی اسلام کے تصور
کو واضح کر دیتا ہے۔

”جب خوف وہ قوت ہے جو انسان پر حکومت کرتی اور اس کی شخصیت
کی نشوونما میں مزاحم ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی ماہیت کے اعتبار سے
قوت کے ایک اکائی، ایک توانائی، ایک عزم، لا متناہی قوت کا ایک
جز ثمرہ ہے جس کی تدبیر کی کشادگی اور پھیلاؤ ہی کو تمام انسانی مسائل کا

نصب العین ہونا چاہئے۔

دوسرے الفاظ میں انسانی شخصیت اسلام کے نقطہ نظر سے لامتناہی توانائی سے معمور ایک ایسا جوہر Atom ہے جس کی مکمل کشادگی یا جس کی پوشیدہ توانائی میں دھماکا پیدا کرنا اسلام کے نزدیک انسان کے اخلاقی ارتقاء کا نصب العین ہونا چاہئے۔ ان اشعار میں اقبال نے انسان کی لامتناہی حققتہ توانائی کو بیدار کرنے والی اسی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔

شعلہ آئے کہ آتش زمزم است گر گدا باشد پرستارش جم است

می کند اندیشہ را ہشیار تر دیدہ بیدار را بیدار تر

اعتبار کوہ باشد گاہ را قوت شیراں دہد روباہ را

خاک را اوج ثریا می دہد قطرہ را پہناے دریا می دہد

خامشی را شورش محشر کند پاٹے کہک از خون باز احر کند

ماحول کی ماہیت سے | اسلام جہاں ایک طرف ایمان کی زبردست
عدم آگاہی خوف کی بنیاد ہے | اثباتی قوت کے ذریعہ خوف کی منفی قوت سے
انسان کو آزاد کرتا ہے اس کو بھی ناگزیر سمجھتا ہے

کہ انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول کی ماہیت سے آگاہی حاصل کرے اسلئے
کہ خوف نتیجہ ہے اپنے گرد و پیش کے ماحول کی ماہیت سے عدم آگاہی کا۔
انسان کا اپنے عہد طفولیت میں فطرت کے ایسے مظاہر کی پرستش کرنا اور ان کو
اپنا معبود قرار دینا جو قوت و طاقت کا مبداء سمجھے جاتے تھے اسی حقیقت کو
ظاہر کرتا ہے۔

۱۔ اقبال اسلام ایزلے مورل اینڈ پولٹیکل ایڈیٹل صفحہ ۶۔

قبل انہیں مباحث کی گئی ہے کہ قرآن میں مظاہر فطرت کا حقیقت کے
 پہلو کی حیثیت سے اثبات کیا گیا ہے اور اس کے تغیرات کی طرف انسان کی توجہ
 مرکوز کیا گیا ہے اور انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان تغیرات کی ماہیت
 سمجھے اور اس طرح ان پر قابو حاصل کرے۔ حیات اور روح کے ارتقا کا
 ارود دار اس پر ہے کہ انسان راہ حیات میں درپیش ہونے والی اس
 رکاوٹ 'فطرت' سے ربط قائم کرے۔ فطرت کی قوتوں سے ربط ان قوتوں
 کے علم ہی کے ذریعہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور خود علم حسی اور اکات اور فہم
 Understanding کے ذریعہ انکی ربط اور ترتیب سے عبارت ہے۔

علم انسان کی فطرت میں ودیعت ہے | قرآن کے نزدیک علم انسان کی سرشت
 میں ودیعت کیا گیا ہے :

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَفَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَاءِ أَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا
 عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالَ يَا آدَمُ
 أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
 وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ"

عری کنش کرشن سفو ۱۱
 قرآن سیرۃ بقر آیت ۳ تا ۳۳

(اور جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور

ایک نائب بناؤں گا، تو فرشتے کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو

پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور غریزیاں کریں گے، جبکہ ہم برابر آپ کی تسبیح

کرتے رہتے ہیں اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس

بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں

کے اسماء کا علم دے دیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں اور فرمایا

کہ مجھے ان چیزوں کے اسماء بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کی

آپ تو پاک ہیں، ہم کو تو وہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا۔ بیشک آپ

بڑے علم والے ہیں۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم ان لوگوں کو

انکے اسماء بتاؤ۔ جب آدم نے ان چیزوں کے اسماء بتلا دیے تو خدا نے

فرمایا میں تم سے کہتا تھا میں تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں

اتمام علم رکھتا ہوں، اور تم جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہوں۔

مندرجہ بالا آیات کے بنیادی خیال کی وضاحت کرتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں،

”ان آیات میں یہ نکتہ مضمون ہے کہ انسان میں اشیاء کا نام رکھنے یعنی

اشیاء کے تصورات وضع کرنے کی قوت ودیعت ہے۔ اشیاء کے تصورات

کا وضع کرنا اشیاء کی تسخیر کرنا ہے۔ علم انسانی کی ماہیت صوری یا عقلی

ہے اور تصورات ہی کے ذریعہ ہم حقیقت کے قابل مشاہدہ پہلو تک

رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

فطرت کا مطالعہ خدا کی عبادت ہے | حقیقت کا قابل مشاہدہ پہلو قرآن

کے نزدیک حقیقت کا ایک اہم پہلو ہے جس پر قرآن میں زور دیا گیا ہے اور اس کے تغیرات کو سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فطرت قرآن کے الفاظ میں خدا کا کردار ”رستہ آ“ ہے۔ فطرت کا علم حقیقتاً خدا کے طریقہ کار Behaviour کا علم ہے۔ دوسرے الفاظ میں فطرت کا مطالعہ یا طبعی علوم کا مقصد خودی مطلق سے ایک قسم کا تقرب حاصل کرنا ہے اور یہ فی الحقیقت عبادت کی ایک شکل ہے۔

جدید علوم طبعی کی بنیاد مسلمانوں | قرآن میں مظاہر فطرت کا حقیقت کی حیثیت سے اثبات حقیقت کی مشہود حیثیت پر زور قرآن کا تجربی نقطہ نظر فطرت کے

تغیرات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کی تلقین اور علم کو ”خیر کثیر“ قرار دینا، فکر اسلامی کے یہی وہ عناصرتھے جنہوں نے پیروان اسلام کے دل میں عالم محسوس کا احترام پیدا کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں جدید علوم طبعی کی بنیاد رکھوائی۔

لے ری کنٹرکشن صفحہ ۵۲

لے ری کنٹرکشن صفحہ ۵۲

کے اقبال نے اپنے لکچر ”دی اسپرٹ آف اسلام کلچر“ میں جدید تحقیقات کے حوالے سے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ یورپ میں تجربی طریقہ کا بانی فرانسس بیکن نہیں بلکہ اسکا ایک ہم نام راجر بیکن تھا۔ جس نے بیکن کی مسلم جامعات میں تربیت حاصل کی تھی۔

اسلامی مفکرین نے جن میں غوالی، ابن تیمیہ، ابو بکر رازی، ابن حزم البیرونی اور الکنی شامل ہیں اس تجربی طریقہ کی داغ بیل ڈالی جو بعد کو چلکر فرانسس بیکن سے منسوب ہوا۔ ڈیورنگ نے بتایا ہے کہ فرانسس بیکن نے نہیں بلکہ راجر بیکن نے پہلی مرتبہ تجربی طریقہ کو منظم شکل میں پیش کیا اور خود راجر بیکن کو اتر اٹھارہ عربی زبان اور عربی علوم کی تحصیل ہی اسکے ہمعلموں کے لئے حقیقی علم کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ راجر بیکن کی مشہور تصنیف ”اپیس مچین“ کے اکثر حصے ابن حزم کے شدید اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرانسس بیکن نے جس وقت تجربی طریقہ کو ایک منظم نظریہ کی حیثیت سے پیش کیا اس وقت تک تجربی طریقہ علی طور پر خاصہ رواج پا چکا تھا۔

بری فالٹ اپنی تصنیف ”میکنگ آف ہومیوینٹی“ میں لکھتا ہے: (باقی صفحہ ۶۲ پر)

عیسائیت اور علم و حکمت کی مخالفت | عیسائیت میں جہاں نفس الامری

سلسلہ نوٹ ۱۱۱ "تجربی طریقہ کی بنا ڈالنے کا سہرا نہ تو راجر بیکن کے سر ہے اور نہ اسکے ہم نام فرانسس بیکن کے۔ راجر بیکن کی حیثیت سوائے اسکے اور کچھ نہ تھی کہ وہ عیسائی یورپ میں مسلم علوم کا پہلا پیامبر تھا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ اس امر پر زور دیا کرتا تھا کہ عربی زبان اور عربی علوم کی تحصیل ہی اسکے معاصرین کیلئے حقیقی علم کا واحد راستہ ہے۔ یہ بحث کہ تجربی طریقہ کا یا فانی کون تھا۔۔۔ یورپی تمدن کی اصل سے متعلق ایک نہایت زبردست غلط فہمی کا جز ہے۔ عربوں کا تجربی طریقہ بیکن کے زمانے تک یورپ میں کافی اشاعت پا چکا تھا اور مقبول ہو رہا تھا۔"

"سائنس موجودہ دنیا کو عرب تمدن کا انتہائی عظیم الشان اور معرکتہ الآراء عطیہ ہے اگرچہ یہ پورا بہت دیر میں بار آور ہوا۔ موری تہذیب کے تاریکی میں ڈوب جانے کے ایک غمناک یہودی جس کو موری تہذیب نے جہنم دیا تھا اپنی پوری زور و طاقت کو پہنچا۔ پھر یہ صرف سائنس ہی نہیں جس نے یورپ کو حیات بخشی، بلکہ اسلامی تمدن کے دوسرے چند اثرات نے یورپی تمدن کو اساسی حرارت عطا کی۔"

"یوں تو یورپی نشو و نما کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تہذیب کے قطعی اثر کے نقوش نہ ملتے ہوں، لیکن یہ اثر سب سے زیادہ اس قوت کی پیدائش میں واضح اور نمایاں ہے جو موجودہ دنیا کی قابل امتیاز قوت سمجھی جاتی ہے اور جو موجودہ دنیا کی کامیابی کا سب سے اہم سرچشمہ ہے۔ یعنی طبی علوم اور سائنسی روح۔"

"سائنس عربوں کی رہین منت اس بنا پر نہیں کہ انھوں نے انقلابی نظریوں کے حیرت انگیز انکشافات کئے۔ اس کا عربوں کے رہین منت ہونا ایک اہم تر بنا کے سبب ہے۔ خود سائنس کا وجود عربوں کی بدولت ہوا۔ قدیم دنیا جیسا کہ ہم نے دیکھا قبل سائنس دنیا تھی یونانیوں کے لئے فطریات اور ریاضیات ایک سرورنی درآمد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ علوم کسی وقت بھی یونانی تہذیب کی آب و ہوا میں پوری طرح رسوخ نہ سکے تھے۔ یونانی تنظیم و تعمیم کرتے تھے اور نظریے قائم کرتے تھے لیکن چھان بین (یعنی مفہوم ۶۳) نہیں۔"

Real اور فطری Natural کی نفی کی گئی ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر علم و حکمت کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ یورپ میں کلیسا نے علوم و فنون کو کچلنے کی جدوجہد کی ہیں انکی تفصیلات سے تاریخ یورپ کے صفحات معمور ہیں۔

قدیم یونانی اور رومی | تئیسے کے نزدیک عیسائیت کی تحریک نے علوم و فنون کو پامال ہی نہیں کیا بلکہ قدیم یونانی اور رومی تمدن کا قلع قمع کر کے نوع انسان کو دو ہزار سال پیچھے کی طرف

لوٹا دیا۔ وہ لکھتا ہے :

”اگلے زمانے کے تمام مستحسن مساعی بیکار ہو گئیں مجھے ایسے الفاظ نہیں ملتے جو اس سنگین جرم کے متعلق میرے تاثرات کو پوری طرح سے ادا کر سکیں۔ پہلے اعلیٰ تہذیب و تمدن کی تمام ضروریات ہیا تھیں۔ سائنس کیلئے تمام لوازمات ہیا تھے تحصیل علم کا بہترین ذریعہ موجود تھا۔ علوم طبعی (جس میں ریاضی اور علم برقیل بھی شامل ہیں) کا دیر دورہ تھا۔ واقعات و حقائق کے تفحص کا عمدہ سامان سدیوں کی کوشش سے ہیا ہو چکا تھا۔ تمام چیزیں جو ایک کام شروع کرنے کیلئے ضروری تھیں فراہم ہو چکی تھیں۔ کام کرنے کا

سلسلہ ٹوٹ کر نیکے ثابت قدم طریقے، حقیقی علم کا اکٹھا کرنا، سائنس کے دقیق طریقے، تفصیلی اور طویل مشاہدے اور تجربی تحقیق، یونانی طبع سے بالکل متغائر تھی۔ یہ چیز جسے ہم سائنس موسوم کہتے ہیں یورپ میں تحقیق کی ایک نئی روح کے نتیجے کے طور پر نمودار ہوئی۔ تحقیقات کے نئے طریقے، تجربہ کا طریقہ، مشاہدہ، پیمائش، ریاضیات کی ایک نئی شکل میں نشوونما جو یونانیوں کے لئے نامعلوم تھی، ان نئے طریقوں اور اس نئی روح کی یورپی دنیا میں عربوں نے بنا ڈالی۔
(دراغوز ازری کنسٹرکشن صفحہ ۱۲۲ تا ۱۲۵)

اصول جو مشکل بھی ہے اور اہم بھی متعین ہو چکا تھا۔ غرض وہ تمام اشیا

جو آج ہم قلم حقیقہ نظر دور اندیشی صبر و تحمل اور استقلال و سنجیدگی

کے ذریعہ حاصل کی ہیں وہ ہزار برس پہلے موجود تھیں۔ ان تمام حقائق کا

قلم قمع ہو گیا۔ اور صرف خواب و خیال رہ گیا۔ فلسفہ یونان تمدن روم

فہم و فراست ذہانت تحقیقات علمی نظام سیاسی عرض تمام ضروریات

زندگی فراہم تھیں اور یہ صرف نمائشی اور دکھانے کی نہیں بلکہ اصلی

اور حقیقی یہ سب چیزیں ایک رات میں آنا فنا نیست و ابود ہو گئیں۔

کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں کسی بلکے آسانی کے سبب نہیں۔

یونانوں Tutons یا دوسرے گراں قدم فارت گراں تہذیب

نے انہیں تباہ و تاراج نہیں کیا بلکہ مکاری دغا بازی چال بازی اندر

ہی اندر خون چوسنے والے قحط زدہ بھوتوں نے ان ضروریات تمدن کا

خاتمہ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ضروریات تمدن پر کسی نے فتح نہیں پائی

بلکہ صرف انکا خون چوس لیا گیا۔ انتقام کی چھپی ہوئی پیاس قحط زدہ

حسد نے بالآخر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان سب کا نتیجہ مدقوق و مکروہ

جذبات مرغن اور فساد بلع کے احساسات نے غلبہ حاصل کر لیا۔

یہی سائنس اور اسلامی تہذیب

نشے کی نظر میں

نشے کے نزدیک عیسائیت نے یونان و روم کے عالیشان تمدن ہی کو تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ بعد میں اسلام کی بدولت یورپ

میں جس "اچھوتے" عظیم الشان اور نایاب تمدن کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اسکا

لے نشے انہی کرائیٹ صفحہ ۲۲۳-۲۲۶۔

قلع قمع کر دیا۔ مندرجہ ذیل اقتباس میں اسلامی تہذیب کی روح سے متعلق نٹشے کی وہاں
 تحسین اس کے وجدان صحیح اور قلب سلیم یا اقبال کے الفاظ میں اس کے ”قلب موس“
 کا پتہ دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی روح کی جبلی تحسین *instinctive*
appreciation — یہی وہ قدر مشترک ہے جس سے عہد حاضر کے دو جلیل القدر مفکرین
 نٹشے اور اقبال کے باطنی تشابہ اور حقائق حیات سے متعلق ان کی بصیرت کی
 ہم آہنگی کا پتہ چلتا ہے:

”عیسائیت نے اس فصل کو تباہ کر دیا جو ہم قرون سابقہ کی تہذیب سے ماہل
 کر سکے تھے۔ بعد کو اس نے اسلامی تہذیب سے جو فصل ہم ماہل کر سکے تھے
 اس کو بھی اکارت کر دیا۔ ہسپانوی تہذیب کی وہ عجیب و غریب *Moorish*
 دنیا جو اپنی روح کے اعتبار سے ہم سے زیادہ قریب
 نسبت رکھتی ہے اور ہمارے شعور و ذوق کو زیادہ پہلی معلوم ہوتی ہے
 اور متاثر کرتی ہے، یہ مقابل یونان و روم کے — یہ دنیا پامال کر دی گئی
 (میں نہیں بتا سکتا کیسے قوموں نے اسے روندنا ہے) کیوں؟ اس لئے کہ
 وہ اپنی بنیاد اور اپنی اصل کے اعتبار سے عظمت اور عالی ظرفی سے
 متعلق تھی، اس لئے کہ وہ زندگی کو بان کہتی تھی، اس زندگی کو بھی جو موروں
 کی لطیف و شائستہ معیشت سے معمور تھی..... بعد کو مسیحی مجاہدوں
 کسی عنوان سے جنگ کا آغاز کیا، جس سے قبل ان کے لئے یہ زیادہ مناسب
 ہوتا کہ وہ خاک میں اپنا منہ چھپا لیتے — ایک ایسی تہذیب غارت کر دیا
 گئی جس کے مقابل میں ہماری انیسویں صدی بھی بہت زیادہ ناقص محتاج
 اور خزان رسیدہ معلوم ہوتی ہے۔“

حکمت خیر کثیر ہے | قرآن کے نزدیک حکمت "خیر کثیر" ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:
 "وَمِنْ آیَاتِ الْحِکْمَةِ فَقَدْ آتٰی خَیْرًا کَثِیْرًا" (اور جسے حکمت

عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا کیا)۔ علم ہی کے ذریعہ انسان فطرت کی طاقتوں کی تسخیر کر سکتا ہے اور انکے پوشیدہ رموز سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ فطرت اپنی پوشیدہ توانائی اور قوتوں کے سارے خزانے اور سارے راز علم کے آگے کھول دیتی ہے:

گفت حکمت را خدا خیر کثیر ہر کجا این خیر را بینی بگیر

علم حرف و صوت را شہیر دہد پاکی گوہر بہ نا گوہر دہد

علم را بر اوج افلاک است راہ تا ز چشم فہر بر کند و نگاہ

نسخہ او نسخہ تسخیر کل بستہ تدبیر او تقدیر کل

چشم او بر واردات کائنات تا بہ بیند محکمات کائنات

قرآن کے نقطہ نظر سے 'زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے' اسلئے ہے کہ انسان نائب خدا کی حیثیت سے ان پر تصرف کرے اور فطرت کی ان قوتوں کو تسخیر کر کے اپنی ذات میں جذب کر لے۔ اور مظاہر فطرت کی تسخیر، ان کے علم ہی کے ذریعہ ممکن ہے:

ایں زمین و آسماں ملک خداست ایں مہ پر دیں ہمہ میراث است

اندیں رہ ہر چہ می آید نظر بانگاہے محرّے او را نگر

چوں غریباں در دیار خود مرو اے ز خود گم اند کی بیدار شو

ایں و آن حکیم ترا بر دل زند گر تو گوئی "ایں مکن آن کن" کند

مظاہر فطرت کی گونا گونی اور ان کا تنوع، اسلام کے نزدیک کوئی فریب یا شر

نہیں بلکہ یہ سب کچھ حقیقت کا ایک مخصوص پہلو ہے اور اسی درجہ قابل تسلیم ہے جس قدر حقیقت کا دوسرا پہلو۔ یہ سب کچھ ”خدا کی نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کیلئے“ قرآن کے نزدیک حقیقت کے قابل مشاہدہ یا مادی پہلو سے گریز اور اس سے راستہ کتر کر نکل جانا دانشمندی نہیں بلکہ فطرت یا ”آفاق“ کے تغیر کا علم حاصل کرنا اور اس طرح اس پر قابو حاصل کرنا ”سمجھنے والوں“ اور ”بصیرت رکھنے والوں“ کے لئے ضروری ہے۔

حقیقت کے باطنی پہلو تک رسائی کیلئے اقبال کے نزدیک حقیقت کا قابل خارجی پہلو کی تسخیر ضروری ہے۔ مشاہدہ یا مادی پہلو راہ حیات کی وہ مزاحمت ہے جس پر قابو حاصل

کئے بغیر حقیقت کے باطنی پہلو تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر قلبی یا روحانی اقلیم تک رسائی کیلئے ضروری ہے کہ پہلے انسان مادی یا مقرون Concrete کی تسخیر کرے۔ حقیقت کے مقرون پہلو کی تسخیر سے حاصل ہونے والی قوت کا حصول اقلیم قلب تک رسائی کی پہلی شرط ہے۔ ”تشکیل جدید“ میں اقبال لکھتے ہیں:

”علم کا آغاز مقرون سے ہوتا چاہئے۔ مقرون کی تسخیر اور اس پر قدرت

ہی، ذہن انسانی کے لئے یہ ممکن بناتی ہے کہ وہ مقرون سے ماوراء بڑھ سکے

جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے:

”یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات

والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان“

(اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے

آگے بڑھ جا سکتے ہو، تو بڑھ نکلو، لیکن قوت ہی کے ذریعہ سے تم ان سے

پرے نکل جا سکو گئے

وہ روحانیت یا تصوریت، جو مقرون کی تسخیر یا قوت کے بغیر حاصل کی گئی ہو، اقبال کے نزدیک ایک طلسم یا کڑو فسون ہے :

دلبری بے قاہری جادوگری

رائے بے قوت ہمہ کڑو فسون

مادہ یا فطرت کی تسخیر | مادہ یا فطرت کی تسخیر اسلام کے نزدیک ایک ذریعہ ہے
بجائے خود مقصد نہیں | اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کا۔ وہ بجائے خود مقصد
نہیں ہے۔ انسان کی روحانی ہستی کا اثبات اور

روح یا قلب کے مقصود تک رسائی، اسلام کا نصب العین ہے اور اسی مقصد کی خاطر وہ مادی قوتوں کی تسخیر کا درپے ہے۔ جیسا کہ واضح کیا گیا، اسلام انسان کی روحانی ہستی کو اس کی حقیقی ہستی سمجھتا ہے اور انسان کی مادی ہستی اس کی حقیقی ہستی کے بے شمار مظاہر میں سے ایک ہے۔ روح یا قلب کی منزل مقصود ”کبریا ہے“ اور حیات کی ساری جدوجہد اسی کی خاطر ہونی چاہئے، دیگر ثانوی ضرورتوں کی خاطر نہیں۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں :

شعلہ درگیر و درخس و خاشاک من مرشد روحی کہ گفت منزل ما کبریاست

انسان کی مادی ہستی، روح کی حیات کے دوران میں مخصوص حالات کے

تحت رونما ہوتی ہے :

گفت تن ۛ گفتم کہ راہ از گرد راہ گفت جان ۛ گفتم کہ رمز لا الہ

انسان کی مادی ہستی کی موت و حیات، اس کی حیات حقیقی کے معمولی

لے دی کنٹریشن، صفحہ ۱۲۵۔

واقعات ہیں۔

مردن وہم زیستن لے نکتہ رس
 این ہمد از اعتبارات ست و بس
 انسان فطرت اور حق کا باہمی تعلق

اسلام شخصیت انسانی کے تعلق سے مادہ اور فطرت کی قوتوں اور روح یا حق کے ربط کو متعین کرتے ہوئے یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ روح یا حق کی قوت کو ایک بنیادی قوت تصور کرتا ہے اور انسان کو اس قوت کا ایک حربہ۔ انسان کا مصرف یہ ہے کہ وہ حق کی قوت کے لئے ایک حربہ، ایک شمشیر کا کام دے اور مادہ یا فطرت کی قوتیں اس لئے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ اس حربے کی مزید امداد کریں، اس شمشیر کو آب دینے کے لئے ایک سنگ فسن کا کام دیں۔ ”جاوید نامہ“ میں جب رومی سے یہ سوال کیا جاتا ہے:

عالم از رنگ است و بے رنگی است حق
 چہیت عالم، چہیت آدم، چہیت حق
 رومی شخصیت انسانی سے عالم اور حق کے باہمی تعلق کی اس طرح صراحت کرتے ہیں:

آدمی شمشیر و حق شمشیر زن
 عالم این شمشیر را سنگ فسن
 جب انسان حق کے نصب العین
 انسان کی روحانی حیات اس وقت تک
 برقرار رہتی ہے جب تک کہ انسان ”کبریا“
 سے دست بردار ہو جائے۔
 کو اپنا نصب العین بنائے رہے۔ اسکو

مشیت الہی کے ایک جز کی حیثیت سے عمل کرنا چاہئے۔ یعنی خدا کے مقاصد کی روشنی میں کائنات کو دیکھنا چاہئے اور ارتقا سے خودی کے واسطے سے خدا کے مقاصد کی روشنی میں عالم میں ترتیب و توافق پیدا کرنا حیات انسانی

کا نصب العین ہونا چاہئے۔ جب انسان حق کے نصب العین سے دستبردار ہو جائے تو اسکی روح کی موت واقع ہوتی ہے۔

روح با حق زندہ و پائندہ است ورنہ اس را مردہ آں را زندہ است
آنکہ حق لا یموت آمد حق است زیستن با حق حیات مطلق است
ہر کہ بے حق زیست جز مردار نیست گرچہ کس در ماتم او زار نیست
جب روح کی موت واقع ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں جب شخصیت کا اعلیٰ جوہر فنا ہو جاتا ہے تو باقی ماندہ انسان فطرت کی بے شمار بیرونی قوتوں کا فنکار ہو جاتا ہے۔ شخصیت کے اعلیٰ جوہر کے کچل دئے جانے کے بعد شخصیت کا ادنیٰ جوہر اور اس سے متعلقہ اقدار انسان پر قبضہ جمانے لگتی ہیں اور اسکی حالت گھاس کے ایک حقیر تنکے کی ہو جاتی ہے جس کو ہوا کا ہر ادنیٰ جھونکا جدمرچا ہوتا ہے اڑالے جاتا ہے۔

تن ز مرگ دل دگر گوں می شود در مسامش عرق خوں می شود
از فساد دل بدن ہیچ است ہیچ دیدہ بر دل بند و بر باطل ہیچ
تا دل آزاد است آزاد است تن ورنہ کاہے در تو باد است تن
اس طرح اسلام جہاں وہ انسان کو ترک مادہ کی تلقین کرنے والے مسالک کے برخلاف مادہ یا فطرت سے ربط پیدا کرتے اور ان قوتوں پر قابو حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ انسان کو درپیش ہونے والے ایک اور خطرے سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ مبادا انسان ان قوتوں کو اپنا تابع کرنے کے بعد ان کو محض مادی ہستی کی آسائشوں اور سہولتوں کی خاطر استعمال کرنا شروع کر دے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں یہ صورت پیش نہ آئے کہ انسان

چلے تو مادہ کی تسخیر کرنے، اور اس سنگ راہ کو دور کرنے، لیکن نتیجہ یہ ہو کہ خود مادہ کی کشش اسکی تسخیر کر لے، اور انسان، شخصیت کے ادنیٰ جوہر کو خود پر مسلط کر لے اور مادہ کی دنیا میں گرفتار ہو کر رہ جائے۔ عرفی کے اس شعر کے حوالے سے اقبال نے اسی صورت حال کا نقشہ کھینچا ہے:

رفتہ کہ خار از پاکشتم محل نہاں از شد نظر

یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد

عالم محسوس کی بندشوں سے آزادی جیسا کہ صراحت کی گئی، شخصیت ان کی تسخیر کے ذریعہ ممکن ہے۔
کے اعلیٰ جوہر یعنی روح کا اثبات اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔

لیکن شخصیت انسانی کی تقویم کچھ ایسی ہے کہ اپنی مادی ہستی کے تعلق سے وہ عالم محسوس کی پابند ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی اگرچہ شخصیت کا اعلیٰ جوہر زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہے، اور روح کے حوصلے کائنات کی وسعتوں پر چھاپہ مارتا چاہتے ہیں۔ پس روح کے اثبات اور اس کے مقصود تک رسائی کے لئے ضروری ہے انسان عالم محسوس یا فطرت کی قوتوں کی تسخیر کر کے انکو اپنی ذات میں جذب کر لے، اور اس طرح عالم محسوس کی بندشوں سے آزاد ہو جائے۔

اسے کہ از ترک جہاں گوئی گو ترک این دیر کہن تسخیر او
راکش بودن از دوارستن است از مقام آب و گل برستن است
مرد حق کے نزدیک فطرت کی قوتوں کی تسخیر، اثبات ربوبیت کا ایک

لے چیت جان | ذوق و سرور و سوز و درد ذوق تسخیر سپہر گرد گرد

ذریعہ ہے۔ وہ بجائے خود مقصد نہیں۔ مرد حق مادہ کی تسخیر تو کرتا ہے لیکن خود مادہ کی کشش کی بھی لا الہ کی شمشیر سے نفی کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ مادہ اور اس کی کشش اس کے لئے بہت حقیر اصنام ہیں :

تو اگر داری تمیز خواب و زشت
دل نہ بندی با کلوغ و سنگ و خشت
چیت دیں برخواستن از رستے خاک
تا ز خود آگاہ گردد جان پاک
گرچہ آدم بر مید از آب و گل
زنگ و نم چوں گل کشید از آب و گل
حیف گردد آب و گل غلط مدام
حیف گردد آب و گل غلط مدام
گفت تن در شو بہ خاک رہ گذر
گفت جاں پنهانے عالم را نگر
جاں نہ گنج در جہات اے ہوش مند
مرد خو بیگانہ از ہر قید و بند
حرز خاک تیرہ آید در خروشن
زانکہ از بازاں نیاید کار موش

علم کب شر ہو جاتا ہے | اسلام علم و حکمت کو خیر کثیر اسی لئے قرار دیتا ہے اور علم و حکمت کے ذریعہ فطرت کی قوتوں کو تابع

کرنے کی ترغیب اسی لئے دیتا ہے کہ یہ قوتیں جن سے عدم آگاہی حیات انسانی کی راہ میں زبردست مزاحمت پیش کرتی ہے نہ صرف انسان کے لئے راستہ چھوڑ دیں بلکہ یہی قوتیں اس کے مقصود اصلی کی راہ میں زبردست حربہ ثابت ہوں۔ وہ علم و حکمت جس کا مصرف روح کے مقصود اصلی کے تحت نہ آئے

”خیر کثیر“ نہیں بلکہ ایک ”شر“ ہے۔ ایسی صورت میں یہ قوتیں جو حق کا حربہ

ثابت ہو سکتی تھیں، ابلیس کی معاون و مددگار ہو جاتی

ہیں۔ انسان کی روح اور اس کے جذبہ عشق ہی کے ہاتھوں میں ان قوتوں

کی عنان ہونی چاہئے، ورنہ علم کا یہ تیر اپنے مطلوبہ ہدف پر نہیں بیٹھتا۔

دل اگر بند رہے حق پیغمبری بہت
 علم را بے سوتر دل خوانی شہر است
 قوتش ابلیس را یارے شود
 علم بے عشق است از طاغوتیاں
 در زحق بیگانه گردد کافری است
 نور او تاریکی بحر و بر است
 نور نارا از صحبت تلے شود
 علم با عشق است از لاهوتیاں
 عقل تیرے بر ہدف نا خوردہ
 بے محبت علم و حکمت مردہ

ضمیر اسلام حقیقت آخری ہے | "جاوید نامہ" میں سفر افلاک کے دوران میں
 جب اقبال مرتج پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے

انسانوں کے مسلک حیات میں اسلامی تہذیب کی روح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
 مرتج کا انسان علوم و فنون میں زمین کے بسنے والوں کے مقابلے میں بہت
 آگے بڑھا ہوا تھا یعنی راہ حیات میں جدوجہد کی اتنی زیادہ منزلیں طے کر چکا
 تھا کہ خود بخود اسلام ضمیر اس پر روشن ہو گیا، جو اقبال کے نزدیک فی الحقیقت
 حیات انسانی کی ساری جدوجہد کی آخری منزل ہے۔ اور جہاں کہیں بھی
 حق کی روشنی کا جلوہ کار فرما ہے، اور جہاں کہیں حق کی تلاش جاری ہے،
 وہ حقیقتاً ضمیر اسلام ہی کا جلوہ یا روح اسلام ہی کی تلاش ہے جو ایک حقیقت
 آخری ہے۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو
 آنکہ از خاکش برید آرزو
 یا ز نور مصطفیٰ اور ایہا
 یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ

آہا لیان مرتج کے مسلک کی صراحت وہ ان اشعار میں کرتے ہیں:
 ساکنانش چون فرنگاہ دیہاتوں
 در علوم جان و تن از مافزوں
 بر زمان و بر مکان قاہر تر اند
 ترا کہ در علم فضا ماہر تر اند

(۴)

مغرب جدید کا مسلک

عالم محسوس کا دو گونہ مزاحمت | حیات انسانی کے ارتقا کی راہ میں مادہ یا فطرت کی قوتیں دو گونہ مزاحمت پیش

کرتی ہیں۔ پہلی مزاحمت تو وہ ہے جو ان قوتوں کے عدم علم کے سبب پیش آتی ہے۔ یہ وہ مزاحمت ہے جس سے نفی حیات کے مسالک میں گریز کیا گیا ہے اور ترک مادہ کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ دوسری مزاحمت وہ ہے جو ان قوتوں کے علم کے بعد پیش آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب انسان مادی قوتوں سے ربط پیدا کرتا ہے تو دو نتائج پیش آ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان مادہ کو تسخیر کرتے ہوئے شخصیت کے اعلیٰ جوہر کا اثبات کرے جو مسلک اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسرے یہ کہ خود مادی قوتوں کی کشش انسان کو مغلوب کر لے اور وہ اس کے افسوس میں گرفتار ہو کر رہ جائے۔ اقبال کے نزدیک مغرب جدید کی تہذیب خوالہ کی خیال کی نمائندگی کرتی ہے۔

جب انسان مادہ سے ربط پیدا کرتا ہے تو اس کے باطن میں دو مخالف

قوتوں کا تصادم واقع ہوتا ہے اور ایک کشاکش کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک

جانب اس کی شخصیت کا اعلیٰ جوہر ہوتا ہے جو اس کی حقیقی ہستی یعنی روح یا قلب

ہے جس کی جستجو کا مقصود اصلی اقبال کے نزدیک عظمت و کمال تھا (خدا) ہے

دوسری جانب انسان کی مادی ہستی ہوتی ہے، یعنی شخصیت کا ادنیٰ جوہر جس کے تقاضے مادی قوتوں سے علاقہ پیدا کرنے کے بعد پورے ہو جاتے ہیں، اور جس کیلئے روح کے نصب العین اور اس کے مقاصد میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ انسان کی مادی ہستی ارتقاء حیات کی اس منزل پر پہنچ کر رک جانا چاہتی ہے۔ لیکن روح کے آگے ایک اعلیٰ تر اور وسیع تر فضا ہوتی ہے۔ وہ اس منزل کو کم نگاہی سے دیکھتی ہے اور آگے بڑھ جانا چاہتی ہے۔

گفتن در شوبہ خاک رہ گذر
گفت جان پینائے عالم را نگر
انسان کی مادی ہستی جو محض ایک ذریعہ تھی روح کے مقصد کے لئے، اعتباراً جاتا ہے کہ پورے ہو جانے پر اپنی حقیقی ہستی یعنی روح یا اس کے مقصود کو فراموش کر دیتی ہے۔

از فسوس دیدہ دل نابصیر
روح از بے آبی آتش میر
شخصیت کے اعلیٰ جوہر کے کچل دئے جانے کے بعد انسان کی مادی ہستی روح یا حق کی گرفت سے آزاد ہو کر بے شمار بیرونی طاقتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جن کا تعلق شخصیت کے ادنیٰ جوہر سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس ادنیٰ تنکے کی ہو جاتی ہے جس کو ہوا کا ہر جھونکا جدمر جاتا ہے اڑا لے جاتا ہے۔
نادل آزاد است آزاد است تن
ورنہ کا ہے در رہ باد است تن

۱۔ شخصیت انسانی کے اعلیٰ جوہر تک رسائی اقبال کی طرح نشتے کا بھی نصب العین ہے۔ نشتے کے نزدیک بھی رشت انسانی کی ترکیب کچھ اس قسم کی ہے کہ اس کا ادنیٰ جوہر اعلیٰ جوہر کو دھوکا دیتا ہے۔ "بقول زرتشت کی ایک نظم "بھاری پن کی روح میں نشتے کہتا ہے "انسان کا دریافت کرنا مشکل کام ہے اور خود کی دریافت مشکل ترین۔ جان اکثر روح کے متعلق جھوٹ بولتی ہے" یہ ہے کہوت بھاری پن کی روح کا۔"
(بقول زرتشت صفحہ ۲۷۶)

حق کی گرفت سے آزاد ہو جانے کے بعد باقی ماندہ انسان کا وجود شر کی حیثیت اختیار
 لیتا ہے اور اسکی ساری جدوجہد شر پر مبنی قرار پاتی ہے۔
 آنکہ حق لا یموت آمد حق است۔ زستین با حق حیات مطلق است
 ہر کہ بے حق زینت جو مردار نیست۔ گرچہ کس در ماتم او زار نیست
 حیات کے اعلیٰ جوہر کی گرفت سے آزاد ہو جانے کے سبب انسانی
 جدوجہد کی قوت محرکہ روح یا اس کی جستجو کا مقصود یعنی خدا باقی نہیں
 رہتا، بلکہ محض انسان کی مادی ہستی مقصود بالذات بن جاتی ہے۔ اور اعلیٰ روحانی
 اقدار کا عشق اور خدا سے مشابہ بننے کے دلولے سب فنا ہو جاتے ہیں محض
 انسان کی مادی ہستی کی بہبود اور اس کیلئے بیش از بیش آسائشیں اور سہولتیں
 مہیا کرنا ساری انسانی جدوجہد کا نصب العین قرار پاتے ہیں۔

مغرب کا بنیادی موضوع | مغرب جدید کی تہذیب کا نائیدہ انسان زندگی
 انسان کی مادی ہستی | کو شخصیت کے اعلیٰ جوہر اور اس کے مقصود
 خدا کی اقدار میں نہیں، بلکہ انسان کی مادی

ہستی اور اس کے احتیاجات کی اقدار میں دیکھتا ہے۔
 آہ یورپ زیر مقام آگاہ نیست چشم او بنظر بنور اللہ نیست
 مغرب میں انسان کی فکر و عمل کی ساری کاوشیں صرف انسان کی
 مادی ہستی کے گرد گھومتی ہیں۔ سارے علوم و فنون اور انکی شاخ و شاخ
 تخصیص کا لاقناہی سلسلہ، حکومت و سیاست، جمہورت، آمریت یا اشتراکیت
 کے مختلف نظام حتیٰ کہ مذہب کے ادارے کی حسب ضرورت تشکیل و ترتیب
 غرض زندگی کے تمام اداروں کا بنیادی موضوع، انسان کی مادی ہستی ہے۔

علم و فن دین و سیاست عقل و دل روح و رُوح اندر تلاش آب و گل
 نفی حیات کی تعلیم دینے والے مسالک کے برخلاف 'مغرب جدید' کے
 مسلک میں حیات انسانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ 'عالم محسوس'
 کا اثبات کیا گیا ہے اور فطرت کی قوتوں کا علم حاصل کرنے اور اس طرح ان
 قوتوں پر قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن 'مغرب' 'عالم محسوس' کی موخر الذکر
 مزاحمت کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے اور مادہ کی کشش اس کی
 تسخیر کر لیتی ہے۔

قوت کا ظہور | مادہ یا فطرت کی قوتوں کے علم اور ان قوتوں پر تصرف کی
 بدولت 'مغرب جدید' کا انسان اقبال کے الفاظ میں
 شخصیت کے اہم مقام "نار خودی" تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ "نار خودی"
 "قاہری" یا قوت کا ظہور Phenomenon حیات کا ایک نہایت اہم
 ظہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی بدولت عالم پر حکومت کی جاتی ہے اور
 چیزوں کے وجود اور عدم پر فیصلے صادر کئے جاتے ہیں اسلام کے نصب العین
 مرد مومن کی طرح مغرب کا انسان بھی حیات کے اس مقام تک رسائی
 حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس منزل پر پہنچ کر یہ دشوار تر مسئلہ پیش آتا ہے کہ قاہری
 کی اس شمشیر کو جس کی ہر جنبش چیزوں کے وجود اور عدم کا یکبارگی فیصلہ
 کر دیتی ہے، حیات کی اس انتہائی قیمتی امانت کو کس قوت کے سپرد کیا جائے
 اسلام کے نزدیک صرف روح یا حق کی قوت یعنی انسانی شخصیت کا اعلیٰ جو
 اس زبردست ذمہ داری کا امین ہو سکتا ہے۔ بلکہ حق یا غیر روح اس قیمتی امانت
 کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا۔ جب قاہری کی عنان غیر حق کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے

یعنی ایسی اقدار کے ہاتھوں میں جن کا تعلق شخصیت کے ادنیٰ جوہر سے ہوتا ہے، مثلاً قومیت اور وطنیت، یا رنگ و نسل کی اقدار، تو نظام عالم میں زوال Decay پیدا ہو جاتا ہے، خیر اور حق کا خاتمہ ہونا شروع ہوتا ہے اور شر اور باطل کی قوتیں عالم پر اپنا سکہ جانے لگتی ہیں۔

زیر گردوں آمری از قاہری قاہری از اسواشد کافی
قاہری کے اہم ظہور اور اس امانت کے صحیح مصرف کی اقبال نے اسرار خودی میں اس طرح صراحت کی ہے:

باتوانائی صداقت توام است
زندگی کشت است حاصل قوت است
مدعی گر مایہ دار از قوت است
باطل از قوت پذیرد شان حق
از کن او زہر کوثر می شود
اسے ز آداب امانت بے خبر
از رموز زندگی آگاہ شو
نظام و جاہل ز غیر اللہ شو

علم کا جز اسلام اور مادہ اور فطرت کی قوتوں کا علم جو اسلامی تہذیب کی سرشت میں ایک "خیر کثیر" قرار دیا گیا ہے، مغرب کی تہذیبوں میں اس لئے کہ وہ روح کے مقصود کے تحت

استعمال کیا جاتا اور حق کے ایک حربے کی حیثیت سے عمل کرتا ہے، مغربی تہذیب کے ضمیر میں پہنچ کر شر کی قوتوں کی مزید امانت کا باعث ہوتا ہے، وہ حق کا نہیں بلکہ الجیس کا حربہ ثابت ہوتا ہے، غیر حق کی رہنمائی میں جہاں

خیر و شر اور حق و باطل کا امتیاز معدوم ہوتا ہے علم کی قوت بخوبی اور غاری
 کا موجب ہوتی ہے اسلام اور مغربی تہذیبوں میں علم کے جزا کی جدا گانہ
 حیثیتوں کی تشریح کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں آیہ ۱۰۱ سورہ المؤمنین
 علم اشیا غاک مارا کیمیا ہست لاجدا آہ پر افزنگ تار شیرش جداست
 عقل و فکرش بے عیار خوب و زشت چشم ادبے نم دل افزنگ و زشت
 علم از در ستواست اندر شہر و دشت تازہ جریل از صحتش ابلیس گشت
 دانش افرگیاں تیغے بدوش در ہلاک نوع انسان سخت کوش
 آہ از افزنگ دوز آئین آہ سار جری ایسے کافری آموختہ
 علم حق بہت ساحری آموختہ مادی قوتوں پر تصرف اور مادی تمول
 شخصیت کے اعلیٰ جوہر کی نفی اسلام کے نزدیک ایک ذریعہ ہے
 اور انسانی سیرت کا زوال اعلیٰ تر مقصد کے حصول کا اور اسی

حیثیت میں وہ خیر ہے۔ فطرت کی قوتوں پر تصرف اگر روح کے مقصد
 کے تحت نہ آئے اور مقصود صرف انسان کی مادی ہستی کیلئے بیش از
 بیش سہولتیں فراہم کرنا ہو تو ایسی صورت میں انسان مادہ کا محتاج یا مادہ
 کا بندہ قرار پاتا ہے جس کا انتہائی نصیب العین مادی تمول ہوتا ہے شخصیت
 کے اعلیٰ جوہر کے فنا یا حق کی گرفت سے آزاد ہو جانے کے سبب سے انسان
 اعلیٰ اخلاقی اقدار سے غاری اور زردوں طبع ہو جاتا ہے۔ مادی تمول اور
 اعلیٰ اخلاق سے غاری قوت محض کا نصیب العین افراد اور قوموں کے درمیان
 ایک غیر صحت مند اور مفیدانہ کشمکش اقتدار پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔

اور ایک ایسے معاشرہ کی پیدائش کا موجب ہوتا ہے جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔
چالاکی، دھوکا اور فریب، لوٹ کھسوٹ، غرض نکمی، خون تہاؤ اور غلامانہ ذہنیت،
افراد اور قوموں کا دستور العمل قرار پاتی ہے۔

مال یا اگر بہرہ دین باشد حصول مال نعم مال صالح" گوید رسول۔
گر نداری اندرین حکمت نظر انسان تو غلام او خواجہ تو سیم و زور
تا ندانی نکستہ اکل خلل از بر جماعت زیستن گرد و بال
آہ یورپ زیں مقام آگاہ نیست چشم او بنظر نور باشد نیست
او نداند از حلال و از حرام و حکمتش خام است و کاش ناتمام
است بریاستے دیگر ایچو و انسان اور ایند میں می کار و آن حاصل ہزار
از ضعیفان مال ربودن حکمت است انسان از تن شان جاں ربودن حکمت است
شیوہ تہذیب نو آدم درسی زیست انسان پروردہ آدم درسی سوداگری است
مغرب جاہل کی امن کر گسانہ تہذیب کے برعکس اسلام کے نزدیک شخصیت
کا احترام تہذیب کی بنیاد ہے۔ قرآن کی نظر میں انسان "عبد خدا" کی حیثیت
سے ایک آزاد شخصیت کا امین ہے اور خدا کے نبی کسی اور قوت کے
آگے نہ جواب دہ ہے نہ سر جھکانے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں

لے نشتے کے نظریہ عزم اقتدار Will to Power کے متعلق بعض اوقات یہ اعتراض کیا

جاتا ہے کہ یہ انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے کمزور افراد یا قوموں کے استحصال اور ضعیفوں پر ظلم کی تعلیم ہے۔ نشتے

کے نظریہ کی روج اس کے بالکل برعکس ہے۔ کمزور کے ہاتھ سے زوٹی چھین لینا نشتے کے نزدیک بھی

اس قدر بدولت اور کر گسانہ اخلاق کا مظہر ہے جیسا کہ اقبال کے نزدیک "ملاحظہ ہو بقول زرتشت"

کی نظم "پرانی اور نئی جدویں" جسا کہ اقتباس پیش نظر اوراق کے معنی آؤ پر دیا گیا ہے۔

اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے :

برتر از گردوں مقام آدم است اصل تہذیب احترام آدم است

”لا الذالہ اللہ“ کا اصول، انسان کو تمام خارجی بندشوں اور غلامی

سے نجات دلا کر ایک آزاد شخصیت بخشتا ہے اور عبد خدا کو اپنی خودی کی

مکمل نمود کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی انسان خدا کے سوا اور کسی کے آگے

نہ جھکے۔ اقبال کے نزدیک یہی نکتہ شرع اسلامی کا بنیادی اصول ہے۔

کس نگرہ در جہاں محتاج کس نکتہ شرع میں این است و بس

پس وحی حق جو اقبال کے الفاظ میں ”سود و ہیودہ“ Good of all

کے اصول پر مبنی ہے، اخلاق کے ایک اعلیٰ اور شریفانہ تصور کے ذریعہ (جو

صاحبان خودی کے شایان ہے) تمام بزدلانہ، ”کرگسانہ“ اور ”کفن دزدانہ“ اخلاق

کو جو خودی یا شخصیت کے اعلیٰ جوہر کی نفی کرتے ہیں، حلال و حرام کے میز خط

فاصل کے ذریعہ قابل امتیاز کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد ”بعثت لاتم

مکارم اخلاق“ (میں نہایت اعلیٰ اخلاق کے اتمام کے لئے بھیجا گیا ہوں) اعلیٰ

اور شریفانہ اخلاق کے اسی نصب العین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شریفانہ اخلاق

کا یہ تصور جہاں افراد کی خودی کی تکمیل و تربیت میں معاون ہوتا ہے وہیں

جامعی نقطہ نظر سے ایک ایسے معاشرہ کی اساس قائم کرتا ہے جس کی بنیادیں

غیر متزلزل ہوتی ہیں۔

گر جہاں داند حرامش را حرام تا قیامت پختہ ماند این نظام

پس مغرب جاہد کے مسلک میں علوم طبعی کے ذریعہ فطرت کی قوتوں پر

وحی حق بینندہ سودہ

در نگاہش سود و ہیودہ

تسلط حاصل کر کے حیات کے قاہرانہ مقام تک رسائی تو حاصل کی گئی ہے لیکن شخصیت کے اعلیٰ جوہر روح یا حق سے انحراف کر کے مغرباً انسان کی مادی ہستی کو اپنی ساری مساعی کا نصب العین قرار دیتا ہے۔

بدھ مت اور عیسائیت کے ضمیر کی تحلیل کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مذاہب 'حیات کے قاہرانہ مقام تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اقبال کے نزدیک روح کے اثبات یا اقلیم قلب تک رسائی کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے جلال سے آگاہ اور باخبر ہو اس کے بعد وہ شخصیت کے اعلیٰ جوہر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو اقبال کے الفاظ میں "جمال" یا "دلبری" کے منزل ہے۔

تما نہ گیری از جلال حق نصیب ہم نیابی از جمال حق نصیب

ابتدائے عشق و مستی قاہری انتہائے عشق و مستی دلبری

وہ "دلبری" جس کی ابتدا "قاہری" سے نہ ہو یا وہ روحانیت جو مقرون Concrete پر تسلط کے ذریعہ حاصل نہ کی گئی ہو اقبال کے نزدیک محض شعبہ گری یا کروفسوں ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے شیر و گوسفند والی تمثیل میں نفی حیات کے مسالک کی صورت کو صحت مند روحانیت نہیں بلکہ کمزور لمباٹھ کی ایک پوشیدہ چال قرار دیا ہے۔

مغرب جدید کی روح اور عیسائیت اور بدھ مت کی روح میں فرق

یہ ہے کہ ایک روح کی آواز کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے اور دوسرا

خودی کی نفی کرتا ہے۔ اقبال اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں

نہ ایشیا میں نہ یورپ میں سوز ساز حیات خودی کی موت ہے یہ اور وہ ضمیر کی موت

نہیں کرتی اور ایک ایسی تصویریت کا سہارا ڈھونڈ کر رہ جاتی ہے جو خود اس کی بیماری اور فساد طبع کی زائیدہ ہوتی ہے۔

اول الذکر نظام کی روح کو اقبال نے "حکمت کلیمی" کہا ہے رکلم کے قاہرانہ مقام کو سمجھنے کے لئے فرعون کے تعلق سے ان کے رویہ اور چوب کلیمی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؛ اور دوسرے کو "حکمت فرعون"۔ تیسرے نظام کی روح کو جس کا ذکر انھوں نے شیر و گوشتند والی تمثیل میں کیا ہے "حکمت گوشتندی" کہنا چاہئے۔

مغرب جدید کی تہذیب، شخصیت کے اعلیٰ جوہر کے ساتھ بددیانتی پر مبنی ہے اس لئے اقبال کے نزدیک یہ تہذیب کھوکھلی بنیادوں پر قائم ہے شخصیت کے اعلیٰ جوہر کے ساتھ بددیانتی کے سبب سے اس تہذیب کا باطن یا ضمیر ناپاک ہے۔ اہل نظر ہیں یورپ سے نوید ان امتوں کے باطن نہیں پاک

ضمیر کی ناپاکی کے سبب مغرب جدید کی ساری جدوجہد اور اسکی ساری مساعی اقبال کے نزدیک مکرو فن کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی اساس میں روح کے ساتھ بددیانتی پائی جاتی ہے۔ اس تہذیب کا زائیدہ انسان فطرت کی بیرونی قوتوں کا علم تو حاصل کرتا ہے، لیکن خود اپنی شخصیت کے حقیقی مضمرات سے بے خبر رہتا ہے۔ اسکی شخصیت کی گہرائیوں میں جہاں روح کھلی پڑی ہوتی ہے وہ کہ ایک جنبش پیدا ہوتی ہے۔ روح کی آرزو میں کسمپاسی ہیں۔ لیکن مادہ کی کشش ان پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور اسکو روندتے ہوئے گزر جاتی ہے انسان کی مادی ہستی کی عارضی بقا اسکی تمام تر جدوجہد کا موضوع ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی روحانی ہستی کے ذریعہ لا فانی ہو جانا اور اپنے مختصر عرصہ حیات

کے پیچھے بے شمار زمانے چھوڑ جانا، نہیں جانتا۔ اسکی ساری ہنگ و دوہیں اسی خاطر ہے کہ انسان کی مادی ہستی کے لئے بیش از بیش سہولتیں اور آسائشیں فراہم کر سکے، اور اسکی جان ہمیشہ اس خوف سے عذاب میں رہتی ہے کہ کہیں اس مادی وجود کی موت کا لمحہ آن نہ پہنچے۔

حکمتِ اربابِ کیں کراستِ فن	کرو فن، تخریبِ جاں تعمیرِ تن
حکمتِ از بندِ دینِ آزادہ	از مقامِ شوقِ دور افتادہ
قوتِ فرماں روا معبودِ او	در زیاںِ دین و ایماں سوداؤ
وای قوے کشتہ تدبیرِ غیر	کارِ او تخریبِ خودِ تعمیرِ غیر
می شود در علم و فن صاحبِ نظر	از وجودِ خود نہ گردد باخبر
نقشِ حق را از نگینِ خود سترد	در ضمیرش آزد و باز آزد و مرد
ہر زماں اندر تلاش سازد برگ	کارِ او فکرِ معاش و ترسِ مرگ

اسلام اور عالمِ محسوس | پس اقبال کے نزدیک شخصیتِ انسانی کی نشو و نما کا انحصار اس پر ہے کہ انسان راہِ حیات کی سب سے

بڑی مزاحمت 'عالمِ محسوس' یا فطرت کی قوتوں سے علاقہ پیدا کرے، مظاہرِ فطرت کا علم حاصل کر کے انکی تسخیر کرے، اور ان قوتوں کو اپنی ذات میں جذب کرے اقبال کا مردِ کامل مادی قوتوں کی تسخیر اسلئے کرتا ہے کہ یہ قوتیں رُوح کے مقصد کی راہ میں ایک ذریعہ کی حیثیت سے اسکی معاون و مددگار ہوں۔ مادہ یا فطرت کی قوتوں کو وہ اپنے ایک خادم کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، وہ ذاتی حیثیت میں انکا محتاج نہیں، اور مادہ میں اس کے لئے کوئی کشش نہیں۔ مردِ کامل مادہ کی تسخیر کرتا ہے، لیکن اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس طرح فطرت کی

قوتوں سے مستحکم ہو کر وہ اقلیم قلب یا روح کا اثبات کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ "نارِ خودی" کے واسطے سے "نورِ خودی" تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ روح کا نصب العین کبریا ہے۔ انسان اس کا قرب اس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہمیشہ از ہمیشہ خدائی اخلاق و اوصاف پیدا کرے۔ اور خدا کے سب سے بڑے وصف تخلیق سے متصف ہو کر تکوین عالم میں خدا کا معاون و مددگار بنے۔

قوت اور حق ایک دوسرے کا متمم ہیں | "نورِ خودی" اور "نارِ خودی" یا حق اور قوت انسانی شخصیت کے یہ دو اصول ایک دوسرے

کا متمم ہیں۔ "نارِ خودی" سے عدم استحکام کے بغیر "نورِ خودی" کا ادعا کروفسوں ہے۔ اور "نورِ خودی" سے محروم رہ کر "نارِ خودی" کا اثبات جہل محض شخصیت کے ان دونوں اصولوں کا اثبات خودی کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے۔ اور انسان تو وسیع خودی کے ذریعہ جس قدر زیادہ عالم کے نظم و نسق میں ترتیب و توافق پیدا کرے گا اسی قدر وہ انما سے اعظم سے مشابہ اور اس سے قریب تر ہوتا جائیگا۔

شخصیت انسانی کے نمو و ارتقا کا یہی طریق عمل اقبال کے نزدیک اسلامی تہذیب کی روح ہے۔ اور مادہ یا فطرت کی قوتوں کے تعلق سے اسی فاتحانہ لیکن بے نیازانہ رویہ Attitude کو اقبال نے "فقر" سے موسوم کیا ہے۔ "ضربِ کلیم" میں "اسلام" کے عنوان سے وہ عالم گیر صداقت کی حامل اسی روح کی اس طرح صراحت کرتے ہیں۔

روح اسلام کی ہے نورِ خودی نارِ خودی	زندگانی کے لئے نارِ خودی نور و حضور
یہی ہر چیز کی تقویم یہی اصل نمود	گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور
لفظِ اسلام سے یورپ اگر کہد ہے تو خیر	دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقرِ فیور"

اسلامی تہذیب کی بروج یا فقر کے اس تصور میں قوت و اقتدار کے عنصر
 کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے "سلطانی" کے عنوان سے اقبال لکھتے ہیں :
 کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے پوشیدہ بروج قرآنی
 خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی
 یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیاں یہی مقام ہے آدم ہے طلسمانی
 کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو سکی فقر کی نگہبانی
 اسلام وہ نظریہ حیات ہے جو انسان کو تمام معبودوں اور تمام خداؤں کی
 غلامی سے آزاد کر کے عظمت و کمال کے ایک منتہی کو اس کا نصب العین قرار دیتا
 ہے اور اس طرح ہر فرد کو شخصیت یا خودی کی مکمل نمود یعنی مرد کامل کا مرتبہ حاصل
 کرنے کے مساوی مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ تہذیب الفاظ میں اسلامی تہذیب وہ طریق عمل
 Process ہے جس کے ذریعہ شخصیت انسانی کی مکمل کشادگی میں آتی ہے اور
 جس کی بدولت جوہر انسانی جو لا اعتباری توانائی کا حامل ہے ایک زبردست دھماکے
 کے ساتھ پھٹ پڑتا ہے۔ اس لئے اقبال کے نزدیک "نہر صبح مومن فوق الانسان
 Superman ہے" اور "اسلام وہ بہترین سانچہ ہے جس میں فوق الانسان
 ڈھلتے ہیں"۔

وہ انسان ہے جس کا ہر ذرہ
 ہر ذرہ میں ہے ایک عالم
 ہر ذرہ میں ہے ایک کائنات
 ہر ذرہ میں ہے ایک خدا

(۵)

اسلام اور مسلک تصوف

گذشتہ صفحات میں اسلامی تہذیب کی روح 'یا فقر' کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، وہ عہد وسطیٰ میں صوفیائے اسلام کے پیش کردہ تصور فقر سے مختلف ہے۔ اقبال نے صوفیہ سے اکثر امور میں جہاں سخت اختلاف کیا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اقبال کے نقطہ نظر سے صوفیائے اسلام نے اسلامی افکار کو یونان، ایران اور ہندوستان کے افکار کے زیر اثر، مابعد الطبیعات اور الہیات کے منظم نظاموں کی شکل دینے کی کوشش میں اسلام کی حقیقی روح کو اس درجہ نظر انداز کیا ہے کہ نظریہ اسلام سے متعلق انکی تفسیر و تعبیر اکثر صورتوں میں حقیقی اسلامی روح کی تردید قبیح کر دیتی ہے۔ چنانچہ ابن عربی کی "فصوص الحکم" سے متعلق اقبال نے ایسی ہی رائے کا اظہار کیا ہے۔

یہاں اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ اقبال نے صوفیہ اور مسلک تصوف پر بحیثیت مجموعی جو اعتراضات عائد کئے ہیں اسکی زد میں ایسے اکابر صوفیہ شامل نہیں ہیں جن کے افکار و تعلیمات اسلامی بصیرت سے منور اور حقیقی اسلامی روح سے معمور ہیں اور جس کی عظیم المرتبت مثال رومی میں ملتی ہیں۔

مسلك تصوف اور تجربہ قلب | اقبال نے ایک ایسے مسلك کی حیثیت سے

جو تجربہ قلب کا اثبات کرتا ہے، تصوف کے حوالہ

پر استدلال کیا ہے۔ لیکن مروجہ اسلامی تصوف نے جس آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اور جو روح اسکی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، وہ اقبال کے نزدیک غیر اسلامی ہے اور نفس اسلام کی تردید کرتی ہے۔ اقبال کا اشارہ تصوف کی اسی شکل کی طرف ہے جب وہ کہتے ہیں ”تصوف کا وجود سرزمین اسلام پر ایک اجنبی پودا ہے جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔“

اقبال کے نزدیک مذہبی حیات کو یہ حیثیت مجموعی تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور اعتقاد کا ہے، دوسرا فکر کا اور تیسرا انکشاف **Discovery** کا۔

پہلے دور میں مذہبی زندگی نظم و ضبط کی ایک شکل کی حیثیت سے پیش ہوتی ہے جسے فرد یا قوم کو ایک غیر مشروط حکم کے طور پر (حکم کے حقیقی مضمرات کو سمجھے بغیر) قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ نقطہ نظر قوم کی سیاسی اور سماجی زندگی میں اہم نتائج پیدا کرتا ہے لیکن فرد کی باطنی نشوونما اور انفرادی ارتقاء کے نقطہ نظر سے اسکی زیادہ اہمیت نہیں۔ دوسرے دور میں اس نظم و ضبط اور اسکی سند کے ماتحت عقل و فکر کے ذریعہ تعقل کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مذہبی زندگی اپنی اساس ایک قسم کی مابعد الطبیعات میں تلاش کرتی ہے۔ تیسرا دور وہ ہے جس میں مابعد الطبیعات کی جگہ نفسیات لے لیتی ہے اور یہاں پہنچ کر مذہبی حیات حقیقت مطلق سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وہ دور ہے جہاں فرد مذہب کے واسطے سے قوت و حیات کو شخصی طور پر اپنے اندر جذب کر کے ایک آزاد شخصیت

حاصل کر لیتا ہے۔ مذہبی زندگی کے موخر الذکر درجے کی حیثیت سے اقبال تصوف کے قائل ہیں۔ لیکن اسلام میں مروجہ تصوف کے مسلک سے اقبال کا اختلاف اسکی روح کے سبب سے ہے، بہ حیثیت ایک اداہ کے نہیں۔ اپنے ایک لکچر میں مذہبی زندگی کے اسی دور کی تشریح کرتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں :

”تیسرے دور میں نفسیات مابعد الطبیعیات کی جگہ لے لیتی ہے اور مذہبی حیات حقیقت مطلق سے براہ راست ربط پیدا کر نیکے حوصلوں کی نشوونما کرتی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب، قوت و حیات کے شخصی انجذاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور فرد آزاد شخصیت حاصل کر لیتا ہے، لیکن قانون کی بندشوں سے نجات حاصل کر کے نہیں، بلکہ قانون کے اساسی سرچشمے کی خود اپنے شعور کی گہرائیوں میں یافت کی بدولت..... اس بحث میں میں نے مذہب کا لفظ جس مفہوم میں استعمال کیا ہے، اس سے میری مراد مذہبی حیات کی نشوونما کا آخری رخ ہے۔ مذہب اس مفہوم میں تصوف کے بدقسمت نام سے مشہور ہے جو حیات کی نفی کرنے والا اور حقیقت گریز انداز فکر سمجھا جاتا ہے اور جو ہمارے عہد کے بنیادی تجزیاتی نقطہ نظر سے براہ راست متصادم ہوتا ہے۔“

آئندہ سطور میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائیگی کہ مسلک تصوف سے اقبال کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے۔

اقبال نے اپنے کلام میں اپنے تصور فقر کا مقابلہ دو متضاد نظریات حیات

لے ری کنٹرکشن مٹا

کیا ہے۔ ایک ملکیت ہے اور دوسرا رہبانیت۔ موزن الذکر مسلک کو انہوں نے "خانقاہیت" اور "روباہیت" سے بھی موسوم کیا ہے۔ ملکیت وہ ہے جس کی نمائندگی عہد حاضر میں مغرب کی تہذیب کرتی ہے، یعنی "قوت غیر حق کی رہبری میں"۔ یہی چنگیز، ہلاکو اور سکندر کا مسلک تھا۔ رہبانیت اور خانقاہیت وہ ہے جس کے بدھ مت اور عیسائیت نمائندہ مذاہب ہیں۔ اقبال کے نقطہ نظر سے عہدِ وسطیٰ میں صوفیائے اسلام نے جس مسلک حیات کی تلقین کی ہے اور جس کے نمونے خود انکی زندگیاں ہیں وہ اپنی باطنی روح اور تہذیبی قدر کے اعتبار سے حقیقی اسلامی روح کے مقابلے میں بدھی اور عیسائی مسلک حیات سے زیادہ قریب ہے۔ جیسا کہ صراحت کی گئی ہے، اقبال کے نزدیک اقلیم قلب، روح، یا شخصیت کے اعلیٰ جوہر کے اثبات کی شرط یہ ہے کہ انسان، مادہ یا فطرت کی قوتوں کے علم کے ذریعہ انکی تسخیر پر قادر ہو اور اس طرح حیات کی اس زبردست رکاوٹ کی بندشوں سے آزاد ہو جائے۔

اے کہ از ترک جہاں گوئی، گو ترک این دیو کہن تسخیر او
 راکش بودن از و استغن است از مقام آب و گل برستن است
 مادہ یا فطرت کی قوتوں پر تسلط، شخصیت کے قاہرانہ عنصر یا نار خودی کی تشکیل کا سبب ہوتا ہے جس کے بغیر اثبات روح کا ادعا اقبال کے نزدیک مکر و فسوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک شخصیت دو ایسے عناصر سے مرکب ہے جن میں بادی النظر میں کامل ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ ان دو عناصر کے لئے جو حق اور قوت کی نمائندگی کرتے ہیں، اقبال نے اپنے کلام میں روح اور بدن، نور خودی اور نار خودی، جمال اور جلال، دلبری اور قاہری کے متقابل الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ان میں سے ہر دو عناصر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

ان دونوں میں سے کسی ایک عنصر کا نظر انداز کر دیا جانا، شخصیت میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اور ایک ایسی تہذیب کی پیدائش کا باعث ہوتا ہے جس کا زود فنا ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ بدھ مت اور عیسائیت کے مسالک میں بدن، مادہ، یا قوت کی نفی سے جو انسان وجود میں آتا ہے، وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں کسی بیرونی طاقت کی حفاظت کا محتاج ہے۔ قوت و اقتدار کی کشمکش کے عالمگیر ظہور میں قوت سے محروم خودی کا کچلا جانا، ایک حیاتیاتی اور تاریخی حقیقت ہے۔ کسی خارجی قوت کے سہارے کے بغیر ایسی تہذیب کا دیر پا ہونا تو کجا، برقرار رہنا ہی دشوار ہے۔ اس کے برعکس شخصیت کے دوسرے عنصر یعنی روح کی نفی اور محض بدن، مادہ، یا قوت کا اثبات (جیسا کہ مغرب جدید کا مسلک ہے) جس تہذیب کی تشکیل کرتا ہے، اس کا زود فنا ہونا بھی یقینی ہے، کیونکہ اس تہذیب میں قاہری یا قوت کا عنصر تو موجود ہے، لیکن اسکو قابو میں رکھنے والا کوئی اصول یا کوئی قوت موجود نہیں (بجز اس کہ انسان رنگ و نسل، قومیت اور وطنیت کے سے بے جان اور باطل اصنام کے ہاتھوں میں اس کی عنان دیدے) اس کا نتیجہ انفرادی خودیوں اور اجتماعی خودیوں (قوموں اور نسلوں) کے لاتناہی باہمی تضادم کی صورت میں رونا ہوتا ہے، جس کا علاج جمعیت اقوام سے ممکن ہو سکا، اور نہ ادارہ اقوام متحدہ سے ممکن ہے۔ متذکرہ دو مسالک کے برعکس اسلامی تہذیب شخصیت کے ان دونوں عناصر کی ایسی ہم آہنگی پر مشتمل ہے، کہ ایک عنصر دوسرے کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام سرشت انسانی کے بادی النظر میں دو غیر متوافق عناصر میں سے ایک کو حقیقت، اور دوسرے کو فریب، ایک کو خیر اور دوسرے کو شر قرار دیکر نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ شخصیت کی تکمیل کے لئے

دونوں کو ایک دوسرے کا تہہ اور ایک دوسرے کیلئے ضروری اور ایک دوسرے
 کے حق میں خیر تصور کرتا ہے یہی "احسن تقویم" کا راز ہے جس سے عدم آگاہی
 افراد اور قوموں کو ظلمت میں رکھتی ہے۔ ~~تاریخ اسلام~~
 روح اسلام کی ہے نور خودی و نار خودی۔ زندگی کے لئے نار خودی نور و حضور
 یہی ہر چیز کی تقویم ہے اصل نمود۔ گرچہ اس نوع کو فطرت نے رکھا ہے ستور
 شخصیت انسانی کی سرشت میں اوقات اور حق کے مقامات کی مزاحمت
 کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں: ~~ہم نے اپنے لئے یہ مقامات نہیں رکھے~~
 در ظلام این جهان سنگ و خشت۔ چشم خود روشن کن از نور سرشت
 تانہ گیری از جلال حق نصیب۔ ہم نہ گیری از جلال حق نصیب
 ابتداءے عشق و مستی قاہری۔ انتہائے عشق و مستی و لبری
 اسلام کی یہ مخصوص بصیرت جہاں فرد کے نقطہ نظر سے خود مکتفی اور قابل
 توسیع شخصیت کی ضمانت دیتی ہے، وہیں جماعتی نقطہ نظر سے ایک ایسے
 عالمگیر معاشرہ کی بنیاد قائم کرتی ہے جس کے استقلال اور امن و سلامتی کو
 حیات کے ان دونوں اصولوں کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن
 شادابی اور خوشحالی بطور حقیقت اور امن و سلامتی کی ضمانت دیکر یقین دلاتا
 ہے کہ شخصیت انسانی کی تقویم جن اجزاء سے کی گئی ہے وہ انتہائی مستحسن اجزاء
 ہیں۔ یعنی شر کا کوئی جز اساسی طور پر انسان کی شریعت میں داخل نہیں ہے۔
 لیکن وہ جو شریعت انسانی کی ماہیت سے متعلق دین کی اس بصیرت سے انکار
 کرتے ہیں، تباہی و بربادی کے غار میں ڈھکیل دئے جاتے ہیں۔ دین کی اس
 بصیرت سے انکار حیاتیاتی اور تاریخی حقیقتوں سے انکار ہے۔ دین کی یہی

بصیرت و ہدایت جو ”سود و بہود ہمہ“ Good of all کے اصول پر مبنی ہے، ثابت کرتی ہے کہ قانون الہی سارے قوانین میں بہترین قانون ہے اور خدا سارے حاکموں میں بہترین حاکم ہے :

”والتین والزیتون وطمور سینین و هذا البلد الامین و لقد

خلقنا الانسان فی احسن تقویم و ثم رددناه اسفل سافلین

الا الذین امنوا و عملوا الصلحت فلهم اجر غیر ممنون۔ فما

یکذب بعد بالذین الیس اللہ با حکم الخکماء“

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی

کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ پھر ہم اسکو پستی کی حالت

والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال

کئے، تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پھر کون سی چیز تجھے

دین کے بارے میں متفکر بنا رہی ہے۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر ماکم نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک اسلامی تہذیب، شخصیت کی شرت

میں قوت اور حق کے دو عناصر کا اثبات کرتی ہے اور ”نار خودی“ اور ”نور خودی“

کے اس قوام سے خودی کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسلامی تہذیب کی یہی وہ روح ہے

جو ایک طرف اسکو بدعہ اور عیسائی تہذیب سے تو دوسری طرف قوت محض کے

مسلک سے ممیز کرتی ہے۔ اسلام کی اس روح کا مقابلہ تصوف کی روح سے

کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں :

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمانانی

سکوں پرستی راہب سے فقر ہے بیزاد

تری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانانی

فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی

پسند روح و بدن کی ہے دامنود اسکو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی
 اقبال کی نظر میں مسلک تصوف کا وہ پہلو جو فی الحقیقت روح اسلامی کی
 تشبیح کرتا ہے، شخصیت انسانی کے ایک عنصر "نار خودی"، "قاہری"، "قوت"، یا
 مادہ کا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور مسلک تصوف کی یہی وہ نمایاں خصوصیت
 ہے جس کی بنا پر اسلامی تہذیب بدھ اور عیسائی تہذیب سے ممتاز و ممتاز
 قرار پاتی ہے۔

اقبال کا مرد کامل اور	اقبال کا مرد کامل یا مرد فقیر ایک صاحب خودی
صوفیہ کا نصب العینی انسان	ہے جو شخصیت کے دونوں اہم عناصر "نار خودی" اور "نور خودی" سے بہرہ اندوز ہے وہ محض ایک صاحبِ بدل

خانقاہ نشین نہیں، بلکہ ایک صاحبِ دل حکمران، ایک صاحبِ دل سپہ سالار
 ہے جس کے سجدوں میں روح کا شہادت جنش کرتی ہے اور جسکی قوت و سطوت شورش
 عالم کا خاتمہ کرتی ہے۔ اقبال کے مردِ کامل کے یہ نمونے خود آنحضرت معلّم کی
 زندگی میں اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار اور جناب شیر کی زندگیوں
 میں موجود ہیں۔ مسلک تصوف نے اعلیٰ مراتب کے عارفینِ کامل تو پیدا کئے
 ہیں لیکن اس مسلک سے حضرت عمرؓ یا حضرت علیؓ ایسے کوئی فاتح عالم اور خیر کشا
 مردِ کامل کی شخصیت پیدا نہ ہو سکی۔

مشتی نے انسانی عظمت کے تعلق سے ایک بڑی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ
 کیا ہے جب وہ لگتا ہے:

"یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان اعظم مرد بھی ہو، ہو سکتا ہے وہ صرف ایک

عورت ہو، مثلاً یسوع مسیح۔"

لے کچھ اسی خیال کا اعادہ کرتے ہوئے کسی در مقام پر۔ (باقی صفحہ ۹۷ پر)

یہ رائے جو بظاہر استہزا کا پہلو لئے ہوئے معلوم ہوتی ہے، شخصیت انسانی کی سرشت سے متعلق ایک گہری بصیرت کی حامل ہے، جو اپنے اخلاقی نتائج کے اعتبار سے اسلامی بصیرت سے مختلف نہیں ہے۔ یہ رائے قوت کا اثبات کئے بغیر عظمت کا ادعا کرنے والے تمام مسالک پر صادق آتی ہے۔ اقبال نے بھی اپنے بعض اشعار میں اسی حقیقت کی طرف لطیف اشارے کئے ہیں:

رائے بے قوت ہمہ کروزسوں

دلبری بے قاہری جادوگری دلبری با قاہری پیغمبری
اسلامی تہذیب مادہ کی تسخیر اور مادہ کی کشش سے غیر مغلوب اور بالاتر ہونے پر مشتمل ہے۔ لیکن مسلک تصوف مادہ کی تسخیر کے پہلو کو بالکل نظر انداز کرتا ہے۔ مادہ یا فطرت کی قوتوں کا علم اور اس طرح عالم محسوس کی قوتوں پر قابو حاصل کرنا، مسلک تصوف کے مسائل سے خارج ہے۔ وہ محض تجزیہ قلب کی تخصیص کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے۔ اس طرح شخصیت کے ایک عنصر کی تخصیص اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا، شخصیت میں اسی نوع کا فساد پیدا کرتا ہے، جو بدہ اور عیسائی تہذیبوں کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عالم محسوس کے تعلق سے "مسلک تصوف کے اس رجحان نے اسلام کی سائنسی روح کو سخت نقصان پہنچایا ہے، گوش چشم کو بند کرنا،

(سلسلہ نوٹ ص ۹۶) نٹشے کہتا ہے

”کسی شخص کے انسان اعظم ہونے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے کے مجاز نہیں ہیں کہ وہ ایک

مرد بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ محض ایک لڑکا ہو، یا تمام عبادتوں کا ایک گرگٹ“ یا ایک

فسوں گر لڑکی“ (دی جوائے فل ذریعہ صفحہ ۱۹۷-)

اور چشم و باطن پر روز دینا، اقبال کے نزدیک انحطاط طبع کی پیداوار ہے۔
معجزہ یا کشف و کرامات حق و باطل | یہ امر کہ مسلمات تصوف اقبال کے مانتی
 علم کے ذریعہ فطرت کی تسخیر کرنے کی بجائے کشف و کرامات اور خرق

عادت کے ذریعہ فطرت کی قوتوں کی تسخیر کرنے کے امکانات کا حامل ہے۔
 اقبال کے نزدیک اس مسلک کی صحت و صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کرامت
 بخش اور اسی قبیل کی خرق عادت کو اگر ممکن الوقوع بھی تسلیم کر لیا جائے، تو اس
 صحت و صداقت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس خصوص میں اقبال رومی کے
 ہم خیال ہیں، جن کے نزدیک معجزہ بھی نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ معجزہ اور استیلا
 میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے، وہ صرف اس قدر ہے کہ جو خرق عادت پیغمبر سے صادر
 ہو، معجزہ ہے، اور جو غیر مسلم سے ظہور میں آئے استیلا ہے۔ ایسی صورت میں
 مشکل یہ آپڑتی ہے کہ پیغمبر کی پہچان کا یہ طریقہ قرار پایا کہ اس سے معجزہ صادر ہو
 اور معجزہ کی شناخت یہ ہے کہ وہ پیغمبر سے صادر ہو۔ اسلئے رومی کے نزدیک معجزہ
 یا کشف و کرامات نہیں، بلکہ ذوق سلیم یا وجدان صحیح ہی حق و باطل کے امتیاز کا
 حقیقی معیار ہے۔ اس خیال کی رومی نے ایک بلیغ تشبیہ کے ذریعہ وضاحت
 کی ہے، فرماتے ہیں۔

تشنہ را چوں بگوئی روستاب در قلع آب است یستای زود و یاب
 هیچ گوید تشنه کین دعوی است او از برم اسے مدعی ہجور شو

۱۔ ملفوظات اقبال، صفحہ ۱۰۸۔ ۲۔ اقبال نے خرق عادت کے ممکن الوقوع ہونے پر بھی شبہ ظاہر کیا
 ہے، ملاحظہ ہو ملفوظات اقبال، صفحہ ۱۰۸۔

یا گواہ و حجت بنتی کہ این جنس آب است و از آن ماء معین
 یا یہ فعل شیر مادر بانگ زد کہ بیا من مادرم ہاں اے ولد
 یا طفل گوید مادر اجمعت بیاں تاکہ ہا شیرت بگیرم من قرار
 در دل ہر اسمے کو حق مزہ است مدد و آواز پیمبر معجز است
 چوں پیمبر از بروں بانگے زند جان امت در درون سجدہ کند
 زانکہ جنس بانگ او اندر جہاں از کسے نشنیدہ باشد گوش جان
 نشننے کی طرح رومی بھی دلیل و حجت اور منطق و استدلال کو نہیں
 بلکہ ایک صحت مند قلب کو جو رنج و علت سے پاک ہو حق و باطل کے امتیاز
 کی حقیقی کسوٹی سمجھتے ہیں۔

چوں شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب را باشد علیم
 رومی کے نزدیک وہ ایمان جو محض معجزہ کے زیر اثر پیدا ہوا ہو خلوص و صداقت
 سے عاری ہوتا ہے۔ معجزے تو اس لئے ہوتے ہیں کہ دشمن دہ جائیں قلب سلیم
 رکھنے والے انسان کے لئے صداقت کی خوشبو ہی سب کچھ ہے۔ معجزہ سے
 دشمن دہ جاتا ہے لیکن دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص بھلا کب دوست ہوگا
 جو گردن پکڑ کر لایا گیا ہو۔

ب موجب ایمان نباشد معجزات بونے جنسیت کند جذب صفات
 معجزات از بہر قہر دشمن است بونے جنسیت سکودل بدن است
 قہر گرد دشمن اما دوست نے دوست کے گرد یہ بہتہ گردنے
 رومی کے نزدیک معجزہ یا صاحب کرامات عرفی کا کمال اس میں نہیں کہ

وہ دریا، سمندر، چاند یا ستاروں کو متاثر کرے، اور اس طرح خوف کے واسطے سے انسان پر اثر انداز ہو، بلکہ پیغمبر یا ایک مردِ کامل کا حقیقی معجزہ یا کرامات یہی ہے کہ وہ براہِ راست انسانی قلوب کی اس طرح قلبِ مہمیت کر دے کہ شخصیتِ انسانی سے حیات کے سوتے پھوٹ نکلیں۔

معجزہ کاں بر جانے کرد اثر
یا عصا یا بحر یا شوق القمر
گر اثر بر جان زند بے واسطہ
متصل گردد بہ پنہاں رابطہ
بر جادات آن اثر عاریہ است
آن پی روح خوش متواریہ است
برزند از جان کامل معجزات
بر خمیر جان طالب چوں حیات

مردِ کامل کا معجزہ | رومی کے نقطہ نظر سے ایک مردِ کامل کا حقیقی معجزہ یہ ہے کہ وہ انسانی شخصیت کے حق میں، حیاتِ بخش اور حیاتِ آفرین ہو۔ اور یہی اعجازِ اقبال کے نزدیک انسانی عظمت و کمال کا معیار ہے۔ ان کے نزدیک ایک عظیم الشان انسان یا ہیرو وہ ہے جس کے اعمال و افعال نوعِ انسانی کے لئے چشمہ ہائے زندگی جاری کرنے والے ہوں۔

رومی کی طرح اقبال بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ شخصیتِ انسانی کی عظمت و کمال کا حقیقی معیار معجزات کی دنیا میں نہیں، بلکہ واقعات کی حقیقی دنیا میں اسکی کرامات و فتوحات ہیں۔ دنیا سے تخیل کی کرامات عجیب و غریب ہیں لیکن دنیا سے عمل کی کرامات کے لئے ایک وسیع تر میدان فراہم کرتی ہے۔ عمل اور جدوجہد کے ذریعہ رونما ہونے والے معجزات کا اثر حقیقی، دیرپا، اور انقلاب آفرین ہوتا ہے۔ آنحضرت صلیع کی زندگی یا فاروق اعظم کی زندگی بالکل اے لغو ظات اقبال ص ۱۷۱

قوتوں کے مقابلہ میں علی جدوجہد اور حریفانہ کشمکش کی زندگی کا نمونہ پیش کرتی ہے وہ دنیا کے عمل کے معجزات سے معمور ہے، نہ کہ صوفی کی طرح کشف و کرامات سے۔ اقبال صوفی کو معجزات کی دنیا سے نکل کر واقعات کی دنیا میں اپنے کشف و کرامات دکھانے کی دعوت دیتے ہیں:

تری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا مری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا
تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا
عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تری بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا

مسلمک تصوف اور بدھی اور
عیسائی تہذیب کی روح

حاصل یہ کہ مسلمک تصوف کا شخصیت کے
ایک عنصر قوت کو نظر انداز کر دینا ایسی
تہذیب کی پیدائش کا باعث ہوتا ہے

جو حقیقی اسلامی تہذیب کے مقابلے میں بدھی اور عیسائی تہذیب سے زیادہ
قریب ہے۔ اقبال صوفیہ کے تصور فقر، انکی الہیات اور انکے فلسفہ و ادب کو
حقیقی اسلامی روح سے دور، اور بدھ اور عیسائی روح سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں:

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری

کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

ترے دین و ادب سے آہی ہے بچے رہبانی

یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری

”ضرب کلیم“ میں اقبال ”تصوف“ کے عنوان سے اس مسلمک میں قوت کے

عنصر کے نظر انداز کر دے جانے اور محض چشم باطن پر زور دینے اور اس طرح
شخصیت یا خودی کے نامکمل رہ جانے پر تنقید کرتے ہیں۔ مسلمک تصوف نظری

حیثیت سے تو لا الہ الا اللہ کے اصول پر ایمان رکھنے کا ادا کرتا ہے، لیکن وہ لا الہ کے قاہرانہ انکار کے حقیقی سوز سے محروم ہے۔ واضح رہے کہ لا الہ قوت کا

ظہور ہے اور الا اللہ حق کا اثبات۔ یہ حاکمیت ملکوتی یہ تسلیم لا ہوتی۔

یہ ذکر نیم شبی یہ مراسفے یہ سرور
یہ عقل جو مہ دیروں کا کھلتی ہے شکار
خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
تو خودی کے نگہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں

مسلم تصوف کا ایک عنصر قوت کو نظر انداز کر دینا تشکیل خودی کے مبنی ہے۔
قوت و اقتدار کی کشمکش کے عالمگیر حادثہ میں کوئی دوسری شے قوت کا بدل نہیں کر سکتی
ہے بے معرکہ جینے کی تلافی۔ اسے پیر حرم تری مناجات دیکھ کر کیا

ممكن نہیں تخلیق خودی خائفوں میں اس شعلہ نم خوردہ سے بڑھکا شریک
تصوف اور ملائیت کی تعبیر اسلام عبادت اور اسکی مختلف صورتیں اقبال کے
نزدیک محیط کل خودی سے براہ راست

رہط پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ عبادت دل کے راستے سے حقیقت کے عین
Noumenon پر جھپٹنے کا نام ہے اور یہ کشف روحانی پر منتہی ہوتی ہے۔

لیکن حقیقت کے مقرون پہلو تک رسائی کا ذریعہ جو اس اور عقل ہے جو طبعی
علوم اور فکر پر مشتمل ہے۔ اور شخصیت کے دوسرے عنصر یعنی قوت کی تشکیل کیلئے
مؤخر الذکر ذریعہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ حقیقت کے باطنی پہلو تک رسائی
کے لئے سحر قلب لیکن تصوف کے مسلک نے قوت کے عنصر کو نظر انداز کر کے

لے ری کنٹریشن مثلاً

حقیقی اسلامی تہذیب کی روح قبض کر لی ہے اور اسلام کو بے جاں نمازوں، رسمی اوراد و وظائف اور اسی قبیل کے دوسرے مشاغل کا اور اسلامی الہیات کو فلسفہ کے پیچ در پیچ افکار کا ایک ایسا مجموعہ بنا دیا ہے جس میں سود و بہبود ہمہ کے اصول پر مبنی ایک صحت مند اور طاقتور عالمگیر معاشرہ کے قیام کا حقیقی اسلامی مقصد فوت ہو گیا ہے۔ راقم کے خیال میں سر ڈینی سن راس کا مندرجہ ذیل بیچارہ اسلام کی حقیقی کی حقیقی روح سے متعلق اقبال کے نقطہ نظر کی صحیح تحسین پر مبنی ہے۔ ماہنامہ اردو کے اقبال نمبر کے لئے جو پیام موصوف نے بھیجا تھا اس میں وہ لکھتے ہیں:

”اسلام کے مستقبل پر یقین رکھنے والے اور پیغمبر اسلام کے معتقد صادق کی حیثیت سے انہوں نے اپنے مسلک کو ارتقا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ان کی قوم کی پس ماندگی تہذیبی اور سائنسی علوم کی اہمیت کا پورا اندازہ کرنے میں تساہل کے سبب ہے۔ اور یہ کہ پیغمبر اسلام کے نصب العین دنیائی موشگافیوں اور جودی تصوف کی دہند میں نظر سے بالکل اوجھل ہو گئے ہیں۔“

اقبال کی روح صوفی اور ملاکی اس تعبیر اسلام سے بغاوت کرتی ہے۔ وہ ایک لطیف طنز کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسلام وہ ہے جسے سنکر خدا خود حیران ہے کہ میں نے ایسا پیام اپنے بندوں کیلئے کب بھیجا، جبریل پریشان ہیں کہ انہوں نے کب یہ پیغام پیغمبر اسلام تک پہنچایا، اور یوحنا مصطفوی حیرت میں ہے کہ میری تعلیم کیا تھی، اور اس کی تفسیر کیا ہے:

لے ماہنامہ اردو اقبال نمبر اکتوبر ۱۹۳۸ء ص ۱۰۳

کہ پیغامِ خدا گفتند مارا
خدا و جبرئیل و مسطفیٰ را

زمن بر صوفی و ملا سلائے
وے تاویلِ شاں در حیرت انداخت

ذیل کے متعدد اشعار میں بھی اقبال نے صوفی و ملا کے مساک پر تنقید کی ہے جو ان کی نظر میں رُوحِ اسلام کی نفی کرنے والا مساک ہے :

جس نے مومن کو بنایا مہ و پروں کا امیر
تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اسی قرآن میں ہے ابے کج جہان کی تعلیم
تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

بتانِ عجم کے یہ کاری تمام
یہ امت روایات میں کھو گئی
گر لذتِ شوق سے بے نصیب
لغت کے بکھیروں میں الجھا ہوا
محبت میں یکتا محبت میں فرد
یہ سالک مقامات میں کھو گیا

تمدنِ تصوف شریعتِ کلام
حقیقتِ خرافات میں کھو گئی
بھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب
بیاں اس کا منطق میں سلجھا ہوا
وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا

شاید کہ توے دل میں اتر جائے میری بات
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
یہ مذہب بلا و جہادات و نباتات
آج ان خانقہوں میں ہے فقط روپا کی

اندازِ بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے
یا وسعتِ افلاک میں تبکیر مسلسل
وہ مذہب مرداں خود آگاہ و خدا مست
تھا جہاں مدرسہ مشیری و شاہنشاہی

نعرہ لاپیشِ نمرود سے بزن
از جلالِ لا الہ آگاہ شو
جلو موجودات را فرمانِ رواست

اسے کہ اندرِ حجرہ ہا داری سخن
ایں کہ می بینی تیرزد باد و جو
ہر کہ اندر دستِ او شمشیرِ لاست

فقر مومن چھیت تسخیر جہات

بندہ از تاثیر او مولا صفات

فقر کا فرخلوت دشت و دراست

گرفتم حضرت ملا ترش دوست

نگاہش مغرر انشاسد از پوست

اگر با این مسلمانی کہ دارم

بہ بند صوفی و ملا اسیری

حیات از حکمت قرآن نگیری

بہ آتش ترا کاسے جز این نیست

کہ از یسین او آساں ہمیری

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن

ملا کی اذہاں اور مجاہد کی اذہاں اور

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

گر گس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور

صوفی اور ملا کی تعبیر اسلام

ابلیس کی مجلس شوریٰ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ہر طرف

ابلیس کی نظر میں

کے مسالک حیات میں اگر کسی مسلک حیات سے

ابلیس کے نظام کو دخلہ ہے تو وہ اسلام ہے لیکن

صوفی و ملا کی پیش کردہ اسلام کی رائج الوقت تعبیر ابلیس اور اُس مشیروں کے

یہ باعث طمانیت ہے کیونکہ وہ روح اسلامی کی نفی کرتی ہے۔ ابلیس کا ایک

مشیر صوفی و ملا کی "سوز لالہ" سے مجرومی اور اسلامی الہیات میں روح اسلام

کے فقدان پر اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور اسکو کارپردازان ابلیس کی

سعی پیہم کا نتیجہ قرار دیتا ہے :

یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج

صوفی و ملا طوکیٹ کے ہیں بندے تمام

لیج مشرق کے لئے موزوں ہی فیون تھی

در نہ قوالی سے کچھ کم تر نہ نہیں "علم کلام"

ہے طواف مرجع کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا

کند ہو کر وہ گئی مومن کی تیغ بے نیام

کس کی نو میدی پہ حجت ہے یہ فرمان جڈ

"بے جہاد اس دور میں مریض مسلمان پر حرام"

ابلیس جو حق کا دانائے راز دشمن ہے، اسلامی الہیات اور اسلامی علوم
 فتنوں میں غالب و افکار کے ہجوم، اور حقیقی اسلامی شرح کی عدم موجودگی پر اپنے
 اطمینان قلب کا اظہار کرتا ہے :

توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات

ہونہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات

ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے

میں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات

آنے والے سے مسیح نامہ ہی مقصود ہے

یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات

ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم

امت عروج کی ہے کس عقیدے میں نجات

کیا مسلمان کے لئے کافی نہیں اس دور میں

یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے

تا بساط زندگی میں اس کے سب ہر اہوں مات

خیر اس میں ہے قیامت تک ہے مومن غلام

چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات

ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر

جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیات

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے

پختہ تر کردو مزاج خانقاہی میں اسے

اسلام کا نصب العینی انسان اور	حاصل یہ کہ اسلام کا نصب العینی انسان
انسانی عظمت کے دوسرے نمونے	ایک فاتح عالم اور کشور کشا شخصیت ہے
	جو مادی نقطہ نظر سے اقطار عالم کا

حکمران ہے لیکن جو عالم محسوس کی کشش سے غیر مغلوب اور بالائز ہوتا ہے۔
وہ عالم میں نائب خدا کی حیثیت سے فطرت کی قوتوں پر اپنا تسلط قائم کرتا
ہے، لیکن اس تمام کے ساز و سامان کو اپنا مقصود نہیں بناتا، بلکہ اسکو روح
کے حق میں گراں خیر تصور کرتا اور اسکو کم نگاہی سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا
نصب العین کبریا ہے اور عالم اور اسکے ساز و سامان کی کشش اسکے لئے بہت چھوٹے
نصب العین ہیں۔ فقر و شہابی یا دوسرے الفاظ میں عشق و خودی یا حق
اور قوت کا یہ امتزاج اقبال کے نقطہ نظر سے اسلامی تہذیب کے نصب العینی
انسان کی وہ خصوصیت ہے جو ایک طرف اسکو سکندر، میزرا، نیولین اور
ہٹلر جیسے فاتحین سے ممتاز کرتی ہے تو دوسری طرف محض حق کا اثبات اور
قوت کی نفی یا قوت کو نظر انداز کرنے والے راہب اور خانقاہ نشین صوفی سے۔

خسروی شمشیری و درویشی نگاہ
ہر دو گدہرا از محیط لالہ

فقر و شہابی ارواح مصطفیٰ است
ایں بجلی ہائے ذات مصطفیٰ است

ایں قوت از وجود مومن است
ایں قیام و آن سجود مومن است

پھر اسلامی تہذیب کا نصب العین انسان یا ”مردِ کامل“، افلاطون کے فلسفی بادشاہ Philosopher King یا مائٹس کے فوق الانسان کی طرح محض ایک فلسفیانہ تصویر یا نصب العین نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی تاریخ کی جیتی جاگتی شخصیتیں ہیں جن کی حیات، اور جن کے کارناموں کی تفصیلات تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ اقبال کے مردِ کامل کے حقیقی نمونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ اور جناب شبیر کی زندگیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ قوت اور حق یا اقبال کے الفاظ میں ناری خودی اور نورِ خودی یا قاہری اور ولبری کا امتزاج عالم محسوس کی تسخیر، لیکن اسکی کشش سے بالاتر ہونا۔۔۔ اسلام کی یہ مخصوص تہذیب یوں تو ابتداء سے اسلام کی تمام عظیم المرتبت شخصیتوں کا امتیازی وصف ہے، لیکن حضرت عمرؓ کی شخصیت میں نہایت نمایاں ہو کر نظر آتا ہے۔ ”الفاروق“ میں شبلی نے انکی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں اقبال کے نصب العین انسان کی شخصیت کے یہ دو پہلو جو اس کو تاریخ عالم کی دیگر عظیم الشان شخصیتوں سے ممتاز کرتے ہیں، نہایت ہی واضح نظر آتے ہیں۔ ذیل کا اقتباس اسلامی تہذیب کی روح کا ایک مجسم نمونہ پیش کرتا ہے اور اقبال کے مردِ کامل کی شخصیت میں ”فردِ شاہی“ کے امتزاج کی ایک مثالی تصویر ہے۔ شبلی اپنے موزخانہ انداز میں لکھتے ہیں :

”ان کے اخلاق و عادات کے بیان میں موزخوں نے تو واضح اور سادگی کا

مستقل عنوان قائم کیا ہے اور درحقیقت انکی عظمت و شان کے تاج پر

سادگی کا یہ طرہ نہایت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ انکی زندگی کی تصویر کا ایک

یہ ہے کہ روم و شام پر فوجیں بھیج رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے

معاملہ پیش ہے، خالد اور امیر معاویہ سے باز پرس ہے، سعد و قاص، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن العاص کے نام احکام لکھے جا رہے ہیں۔ دو سراخ یہ ہے کہ بدن پر بارہ پوند کا کرتہ ہے، سر پر پٹا سا عمامہ ہے، پاؤں میں پٹیاں ہیں، پھر اس حالت میں یا تو کاندھے پر مشک لے جا رہے ہیں یا مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹے ہیں، اسلئے کہ کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور نیند کی چپکی سی آگئی ہے۔

نشتے کو بھی جس انسان کی تلاش تھی وہ بھی کچھ انہیں خصوصیات کا حامل انسان ہے چنانچہ اپنے نصب العینی انسان کے نمونہ کی وہ ایک جگہ اس طرح تشریح کرتا ہے:

”لازم ہے کہ ثرنا ایک دن ایسی زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ متوسط لوگ آجکل رہتے ہیں۔ لیکن وہ ان سے بلند تر ہونگے، اور اپنی اختیاجات کی سادگی کی بدولت قابل اختیار ہونگے۔ اور اعلیٰ انسان اس وقت ایک غریب تر اور سادہ تر قسم کی زندگی بسر کریگا۔ اگرچہ قوت و اقتدار اسکے قبضے میں ہو گا۔“

”الفاروق“ کے مندرجہ ذیل اقتباس سے بھی میں شبلی نے حضرت عمر کا مقابلہ تاریخ عالم کے دیگر فاتحین سے کیا ہے، حضرت عمر کی شخصیت میں اسلامی تہذیب کی روح — حق اور حق کے نصب العینی امتزاج کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس اقتباس میں شبلی نے سکندر کے طریقہ عمل کی جو تشریح کی ہے، وہ حقیقت سے اعتدال کے ساتھ جولیئس سیزر، نپولین، مسولینی اور ہٹلر پر بھی صادق آتی ہے۔ شبلی لکھتے ہیں:

”سکندر اور چنگیز وغیرہ کا نام لینا یہاں بالکل بے موقع ہے۔ بے شبہ ان لوگوں نے بڑی فتوحات حاصل کیں۔ کیونکہ قہر ظلم اور قتل عام کی بدولت۔ چنگیز کا حال تو سب کو معلوم ہے۔ سکندر کی کیفیت ہے کہ جب اس نے شام کی طرف شہر معور کو فتح کیا تو چونکہ

دباں کے لوگ دیر تک جم کر رہے تھے اسلئے قتل عام کا حکم دیا اور ایک ہزار شہریوں کے سر دیوار پر لٹکا دیئے۔ اسکے ساتھ تیس ہزار باشندوں کو نوٹدی غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ جو لوگ قدیم باشندے اور آزادی پسند تھے ان میں ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اسی طرح فارس میں جب اصلح کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح اور بھی بے رحمتی اسکے کارناموں میں مذکور ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم و ستم سے سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ظلم کو بقاء نہیں۔ چنانچہ سکندر اور چنگیز کی سلطنتیں بھی دیر پا نہ ہوئیں لیکن فوری فتوحات کیلئے اس قسم کی سفایاں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ انکی وجہ سے ملک کا ملک مرعوب ہو جاتا ہے اور چونکہ آبادی کا بڑا گروہ ہلاک ہو جاتا ہے اسلئے بغاوت و فساد کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ چنگیز بخت نصر تیمور زناد رہنے بڑے فاتح گذرے ہیں سب کے سب سفاک بھی تھے۔

”لیکن حضرت عمر کی فتوحات میں کبھی شریک و انصاف سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا۔ آدمیوں کا قتل عام ایک طرف درختوں کے کاٹنے کی تک اجازت نہ تھی۔ بچوں اور بوڑھوں سے بالکل تعرض نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بجز عین معرکہ کارزار کے کوئی شخص قتل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دشمن سے کبھی کسی موقع پر بد عہدی یا فریب دہی نہیں کی جاسکتی تھی۔ افسروں کو تاکید دی احکام ملتے تھے کہ ”فان قاتلوکم فلا تعزروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا اولیاء“ یعنی دشمن تم سے لڑائی کریں تو ان سے فریب نہ کرو کسی کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو۔“ بولگ مطلع ہو کر باغی ہو جاتے تھے ان سے دوبارہ اقرار لیکر درگزر کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ عرب سوس والے تین تین دفعہ متواتر اقرار سے پھر گئے تو اس قدر کیا کہ انکو وہاں سے جلاوطن کر دیا لیکن اسکے ساتھ انکی کل جائیداد مقبوضہ کی قیمت ادا کر دی۔ خیبر کے یہودیوں کو سازش اور بغاوت کے جرم میں نکالا تو انکی مقبوضہ اراضیات کا معاوضہ دیدیا اور اضلاع کے

حکام کو حکام بھیج دئے کہ جدھر ان لوگوں کا گندہ ہو اُنکو ہر طرح کی اعانت دیجائے اور یہ کسی شہر میں قیام اختیار کریں تو ایک سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔

”جو لوگ فتوحات فاروقی کی حیرت انگیزی کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی ایسے فاتح گزرے ہیں اُنکو یہ دیکھانا چاہئے کہ اس احتیاط اس قید اس پابندی اور اس درگزر کے ساتھ دنیا میں کسی حکمران نے ایک چپہ بھڑ میں بھی فتح کی ہے.....“
 ”اور ایک مرتبہ فرق یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھیں کہ ایک دفعہ زور سے آیا اور غل گیا۔ ان لوگوں نے جو ممالک فتح کئے وہاں کوئی منظم حکومت نہیں قائم کی۔ برخلاف اسکے فتوحات فاروقی میں یہ استواری تھی کہ جو ممالک اس وقت فتح ہوئے تیرہ سو برس گزرنے پر آج بھی اسلام کے قبضے میں ہیں اور خود حضرت عمرؓ عہد میں ہر قسم کے ملکی انتظامات وہاں قائم ہو گئے تھے.....“

”ان تمام واقعات کی تفصیل کے بعد یہ دعویٰ صاف ہو جاتا ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہوئی ہے آج تک کوئی شخص فاروقی اعظم کے برابر فاتح اور کشورستاں نہیں گزرا۔“
 راقم کا جس کونٹے کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے اور اس کے حقیقی ذوق کو سمجھنے کا موقع ملا ہے خیال ہے کہ کونٹے جو سیزر بوجیا اور جولیس سیزر کے ہندب جسبہ و قہر Refined cruelty کا دلدادہ ہے اور جو ان شخصیتوں میں اپنے نصب العین انسان کی جھلک دیکھتا ہے اگر اس کو حضرت عمرؓ کی پر بلا ل سیرت اور ان کے رفیع الشان کارناموں کے مطالعہ کا موقع ملتا تو ان کو تاریخ عالم کی عظیم ترین

لے مشبلی، الفاروق، حصہ دوم، صفحہ ۱۱۱۔

لے کونٹے نے اپنی تصانیف میں حضرت عمرؓ کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے اگرچہ وہ اسلامی تحریک (بقیہ صفحہ ۱۱۲ پر)

شخصیت، اور انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ قرار دیتا۔ اور جو لیس سیزر، پبولین، یا سیزر بوجیا سے زیادہ فاروق اعظم کی شخصیت میں اس کو اپنے فوق الانسان کو ایک واضح تر خاکہ نظر آتا۔

ابج اسلامی کے اکمل نمونے تو آنحضرتؐ یا پھر عمرؓ کی جیسی شخصیتوں ہی میں دیکھے جاسکتے ہیں، جن کی ذات میں فقر و سلطانی، یا حق اور قوت کا ایک نصب العینی امتزاج عمل میں آیا تھا۔ لیکن ہر وہ انسان جو اسلام کی اس مخصوص بصیرت سے فیض یاب ہو کر اعلیٰ انسانیت کے اسی نصب العین کے حصول کی جدوجہد کرتا ہے، مردِ کامل کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

(مسلسل قاتل قاتل) اور ابتدائی دور میں اسلام کی عظیم الشان فتوحات سے بہت متاثر ہے۔ بالعموم مغرب کے ایسے اہل فکر جنہیں اسلامی تاریخ کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا ہے، ابتداء اسلام کی تمام فتوحات کو بحیثیت بحری و اسلامی تحریک کی فتوحات سے موسوم کرتے ہیں، اور وہ محرک شخصیتیں جو ان فتوحات کا باعث ہوئی ہیں انکی نظر سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ کارلائل کے مضمون "دی ہیرو ایز لے پروفٹ" میں بھی یہی نقص موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام کی تمام نمایاں ہستیوں کے تعلق سے خود مسلم مصنفین کے غیر امتیازی احترام کے رجحان کے سبب اس زمانے کی بعض غیر معمولی شخصیتیں اوسط صلاحیت کی شخصیتوں سے غلط ملط ہو کر ناقابل امتیاز ہو گئی ہیں۔

کتابیات

اس کتاب میں اقبال کے اردو اور فارسی کلام کے سوا جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں:-

قرآن مع ترجمہ اردو مولوی اشرف علی تھانوی۔

روحی، مثنوی معنوی، مطبع نول کشور، ۱۸۶۵ء۔

شیخ عطاء اللہ، مکاتیب اقبال، شیخ محمد اشرف، لاہور۔

محمود نظامی، ملفوظات اقبال، اشاعت اول، لاہور۔

مشبلی، الفاروق، افضل المطابع، دہلی، ۱۹۱۵ء۔

داس گپتا، تاریخ ہندی فلسفہ، ترجمہ اردو رائے شیو موہن لال، ماعتہ دار المطبع معاشانیہ، ۱۹۳۵ء۔

ماہنامہ اردو، اقبال نمبر ۱۹۳۸ء۔

نیشنل، بقول زرتشت، ترجمہ اردو ابوالحسن منصور احمد انجمن ترقی اردو، ۱۹۳۵ء۔

Iqbal : Islam as a Moral and Political Ideal.

Iqbal : Reconstruction of Religious Thought in Islam

Oxford University Press, London 1934

Iqbal : The Secret of the self. translated by Dr. Renold A. Nicholson, Lahore 1940.

Nietzsche: (The complete works of Friedrich Nietzsche, The First complete and authorised translation, edited by Dr. Oscar Levy, Allen and Unwin Ltd. London)

„ **Ecce Homo, translated by A. M. Ludoviki, 1911.**

„ **Anti-Christe, translated by A. M. Ludoviki, 1911.**

„ **The Will-to Power, Vol I translated by A. M. Ludoviki, 1910**

„ **The Will-to-Power, Vol. II translated by A. M. Ludoviki 1910**

„ **Human All too Human, translated by A. M. Hellen Zimmern, 1910**

„ **The Joyful Wisdom, translated by T. Common, 1914**

„ **Beyond Good and Evil, World's Great Thinkers Series, Colton House. New York.**

صحت نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹	۶	explosion	explosion
۱۸	۱۴	آخری	آخری
۲۰	۷	جریں	جریں
۲۷	۱۰	سکتا	سکتا
۳۰	۱۰	انسان	انسانی
۴۰	۱۹	decadence	decadence
۴۵	۱۷	ملنے جلنے	ملنے جلنے
۴۶	۱۵	empirical	empirical
۴۷	۲	Sciencier	Sciences
۴۲	۶	محمود کرتا ہے	محمود تصور کرتا ہے
۴۲	۱۴	لب پر بتا دوں	لب پر بست دوں
۵۲	۲	تصورات روح	تصورات کی روح
۵۷	۱	ن	جن

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۷	۱۵	بنظر	بنظر
۷۹	۱۹	امانت	امانت
۸۷	۱۲	نمودار تھا	نمودار تھا
۹۰	۱۲	ماخذ..... فکر	ماخذ کا عقل و فکر
۹۶	۴	جاتا	جاتا
۱۰۲	۸	ایک عنصر	خودی کے ایک عنصر
۱۰۳	۶	حقیقی کی حقیقی روح	حقیقی روح
۱۰۷	۱۸	شمشیری	شمشیر
۱۱۱	۱۵	cruellirs	cruelties
۱۱۲	۴	اوج اسلامی	روح اسلامی

روح اسلام

(اقبال کی نظریں)

از

ڈاکٹر غلام عمر خاں

ام۔ اے۔ بی۔ ای ڈی، پی ایچ۔ ڈی

لکچرار اردو و نظام کالج

عثمانیہ یونیورسٹی

شایع کردہ

انسٹی ٹیوٹ آف انڈوسٹریل اینڈ کیمیکل انجینئرنگ

آغا پورہ، حیدر آباد، آندھرا پردیش

مکتبہ زہراء ثانیہ

معظم جامعہ مارٹن حیدر آباد ۱۰۵